

సనాతన సారథి

**సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమల ద్వారా మానవజాతి యొక్క
సామాజిక నైతిక అధ్యాత్మికాభివృద్ధి కర్పితము**

~~~~~*~~~~~
 సంపుటము 22   నవంబర్ 1979   సంచిక 11
 ~~~~~*~~~~~

విషయానుక్రమణిక

సత్యసాయివాహిని - (11) :

	భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా 241
ఆత్మ ప్రేమ :	శ్రీచారి దివ్యోపదేశము 244
"ఏకం సత్"	శ్రీచారి దివ్యబోధ 251
మనస్సు	బాబా 262
నమస్కార శతము	శ్రీపాద లక్ష్మీనారాయణమూర్తి 268

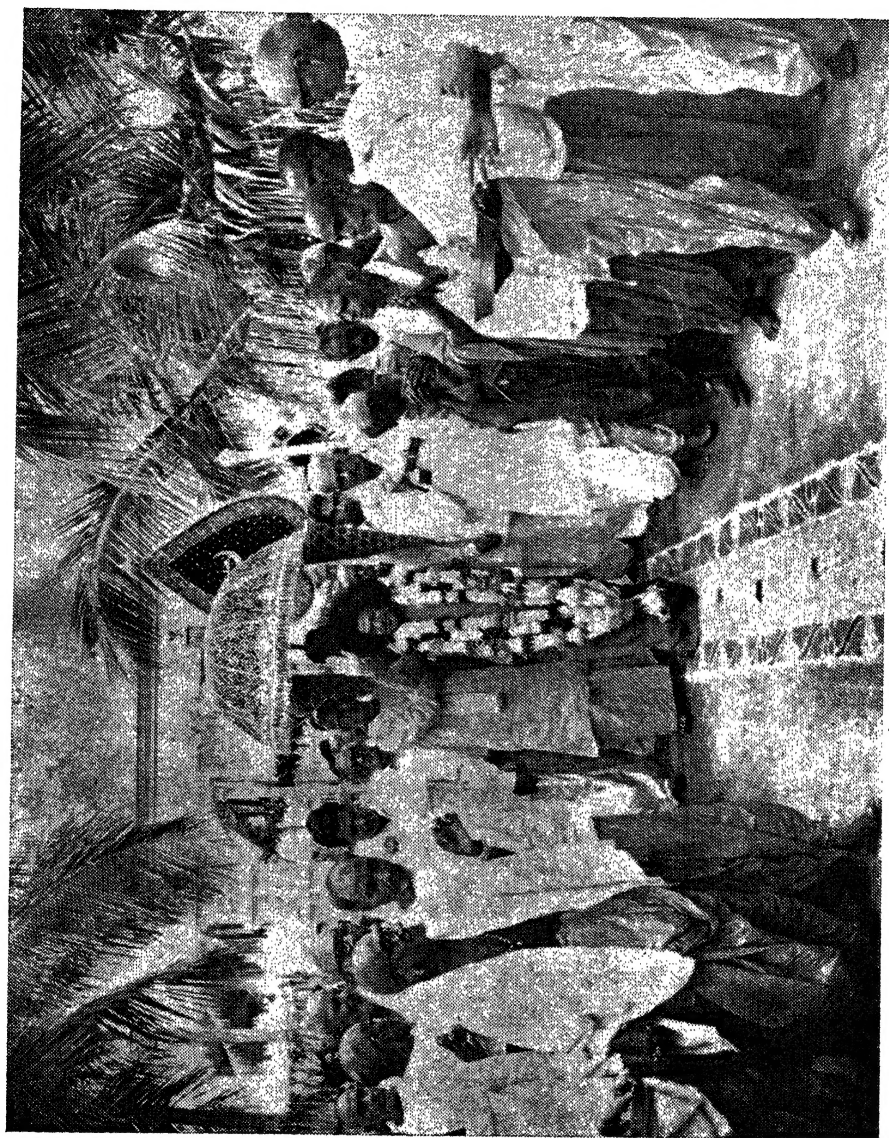
చందాదారులు గమనించండి !

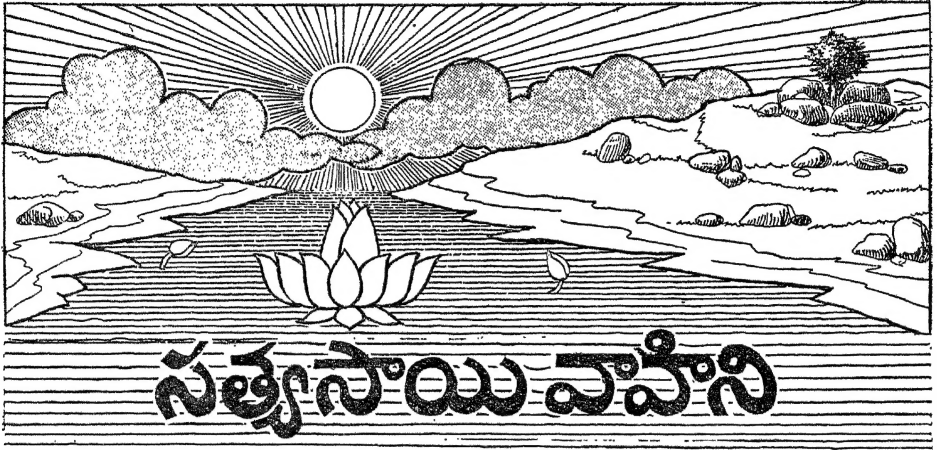
—: శ్రీచారి కార్యక్రమములు :-

బాబావారు ప్రశాంతి నిలయమునందున్నారా అని తెలిసికొన గోరు భక్తులు పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అఫీస్ ప్రశాంతి నిలయము పోస్టు, పెనుకొండ తాలూకా, అనంతపురం జిల్లా అనే విలాసమునకు రిప్లయి కార్డు గానీ, రిప్లయి పెయిడ్ టెలిగ్రాం గాని పంపవలెను. లేదా కొత్తవెలుపు 88 సెంటర్ కి ఫోన్ చేయవలెను.

మీ చందా గడువు ఏ నెల ఏ సంవత్సరమువరకు ఉన్నదో మీ చందా రసీదు కార్డులోను, మీకు నెల నెల పంపుచున్న పత్రిక పైనున్న విలాసము గల కాగితము లోనూ తెలుపుచున్నాము. దానిని గమనించి, ఆనెంబరు ".../-12-1979" అనియుండిన, మీచందా డిస్కంబర్ నె.తో ఆయిపోవునని తెలుసుకొని, క్రొత్త చందా (సం॥నకు రూ. 8) నవంబర్ నెల 80 వ తేదీ 1979 లోపల పత్రిక యొక్క కార్యాలయమునకు చేరునట్లు పంపవలెను.

సంవత్సర చందా 8 రూ॥ గడువు ముగిసిపోవుటకు ముందుగనే మీ చందానంబరుతో వెల్లించవలెను.
 వివరములకు అటల్ టోపలి బాగములో చూడండి.

సత్యసాయి వాహిని

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా

11

జగత్తు బ్రహ్మాండము. అందు జీవుడొక పిండము. ఈ రెంటియందలి మూలసత్యము మాత్రమే క్కరే. ఈ మూలసత్యమును నెద్దానితోడను సంబంధించని సత్యముగా చూడగలిగినచో అద్దానిని బ్రహ్మమందురు. జగత్సందర్భమున వ్యవహరించునపుడు బ్రహ్మమునే పరబ్రహ్మమందురు. జగత్తులోని మూల సత్యము ఆత్మ. మానవునిలోని మూలసత్యము కూడా ఆత్మయే. ఈ ఆత్మకు భిన్నముగాలోచన దంతయు మిథ్యాస్వరూపము. అనగా విచారించునంతవరకు సత్యమువలె కానవచ్చి విచారించినతరువాత అసత్యమని తెలియబడు దానిని మిథ్య మందురు. ఇట్టి మిథ్యా ప్రపంచము మాయా జీవితము, మనకు ఆత్మ భిన్నమగుస్థానము లేదు. అందువలన మాయ

ఆత్మయొక్క శక్తి అనబడును. శక్తి సంబంధి తుడుగా ఆత్మ వ్యవహరింపబడుచున్నప్పుడు పరమాత్మ అనబడును. ఆత్మ స్వరూపము సచ్చి దానందము. సత్తు చిత్తు అనందమని మూడుగ వ్యవహరింపబడుచున్నను అవి భిన్నములుకావు. అవి అతనియొక్క యేకస్వరూపము. అటులనే దేవాత్మకళక్తి అనబడు మాయకును సత్యము, రజస్సు, తమమను మూడు గుణములు కలవు. అవియే జ్ఞానేచ్ఛా క్రియేచ్ఛా శక్తులుగ పరిణ మించును. సత్యము, జ్ఞానమును, రజస్సు ఇచ్చును. తమము, క్రియాశక్తి తనతో కలసి యున్నదగుటవలన అనేకమువలె భాసిల్లును. ఈ అనంతశక్తియే జగన్నిర్మాణ కర్త. ఆమె ప్రథమమున, కుద్ధ సత్త్వ ప్రధానురాలు అద్దము వలె నిర్మలమగుట వలన యెదుటి వస్తువును

తనయందు ప్రతిఫలింప జేసికొను శక్తిమంతు
రాలు. తన ఆశ్రయమగు నాత్మయందు ప్రతి
ఫలించినపు డీశ్వర సంజ్ఞను బొందును. అట్టి
పరమాత్మయే తనశక్తి మహిమవలన జగత్స్వ
రూపముగ పరిణమించును. ఈ పరిణామము
మాయదేశానీ అందుగల ప్రతిబింబమైన ఈశ్వరు
నిది కాదు. నిర్మలమగు జలము క్షోభిల్లుట
వలన మలినమగు నురుగుగను బుడగలుగను
వ్యవహరింపబడునట్లు మాయా విజృంభణము
వలన ఆత్మయే జగదాకారముగ నామరూపము
లతో భాసిల్లును, మాయ యొక్క రజస్తమో
గుణములు చలించని స్థితిని అవ్యక్తమని అం
దురు, ఈ అవ్యక్త స్థితియందు సర్వ జగత్తు
బీజభావమున ఆమె యందు ఆణి యుండును.

రజ స్తమములు చలించినపుడు సృష్టి వ్యక్త
మగును. వీని చలనములు జీవుల కర్మ సంబం
ధములు. శుద్ధతత్త్వ ప్రాధాన్యమును పట్టి ఆమెను
మాయ అని అందురు. రజోగుణ ప్రాధాన్యమును
పట్టి అవిద్య, లేక అజ్ఞానమని అందురు. తమో
గుణ ప్రధానమును పట్టి తామసి అని అందురు.
సాత్త్విక మాయ యందు ప్రతిబింబించిన ఆత్మ
ఈశ్వరుడనియు రజోగుణమైన అవిద్యయందు
ప్రతిబింబించిన ఆత్మ జీవుడనియు తమోగుణ
మైన తామసికమునందు ప్రతిబింబించిన ఆత్మ
ద్రవ్యమనియు అందురు. దీనినిపట్టి ఉపాధులభేద
మువలననే ఈశ్వరుడని జీవుడని ద్రవ్యమని
సంజ్ఞలు కలిగెను కానీ ఉపాధులు లేని యేదల
మూడును ఆత్మ పదార్థమనియే చెప్పవచ్చు. ఈ

ప్రపంచమంతయు ఈశ్వర జీవ భూతములనెడి
మూడు తత్త్వముల పరిణామములే.

జీవుని భోగార్థమై ఈశ్వర సృష్టి యేగ్గుడి
నది. మాయ అవిద్య తమములయందు ఆత్మ
ప్రతిఫలించెననునప్పుడు ముఖ్యముగ గమనించ
దగిన అంశ మొకటి కలదు. అద్వ మొక
ఉపాధి. దీని శక్తి ఎదుటి వస్తువులను ప్రతి
బింబింప చేసికొనుట. కానీ అద్వము యొక్క
మలిన వక్రాదులతో అందలి ప్రతిబింబములకు
వా నవముగ నెట్టి సంబంధమును లేదు.

అట్లున్నను మనచే అజ్ఞానమువలన అద్వము
నందలి మాలిన్య వక్రాదులను ప్రతిబింబమున
కాపాదించబడుచున్నది. అటులనే బ్రహ్మమునకు
మాయావిద్యల సంబంధము లేకున్నను అజ్ఞానం
వలన నున్నట్లుగా భావింపబడుట తటస్థించు
చున్నది. పరమేశ్వరుని ప్రతిబింబముతో కూడి
మాయయే పాలు పెరుగుగ పరిణమించినట్లు
జగద్రూపముతో పరిణమించినది. ఈ పరి
ణామము మాయదేశానీ అందలి ప్రతిబింబముది
కాదు. మాయ తన్నాశ్రయించి యుండుటవలన
అనగా స్వాధీనము కలవాడు కనుక మాయా
శక్తి ప్రభావములకు తానే ప్రభువు. అందుచే
పరమేశ్వరుడు సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వజ్ఞుడు
అని తెలియబడుచున్నాడు. జీవేశ్వర భూతము
లను మూడు తత్త్వములలో జీవుని భోగార్థమై
ఈశ్వర సృష్టి యేర్పడినది. ఈశ్వరుడు అద్వ
కాముడు. విశ్వము నందలి సర్వ భోగములు

అతని నుండియే ప్రభవిల్లుచున్నందున యాతడు కోరున దెట్టిదియూ నుండజాలదు.

ఈశ్వరుని సృష్టి రచన జీవభోగార్థమే కానీ తన ప్రయోజనము కొరకు కాదు. “నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిపుయాతేషు కిందన” సృష్టి అతని స్వభావము. కావుననే లీలా వినోది అనుట చట్టస్థించినది. ఈతని శక్తివలననే సర్వ జీవరాసులు చైతన్యము కలిగి ప్రవర్తిల్లుచున్నవి. అతడు కర్మ, ఫలముల నొనంగు వాడగుటవలన కర్మఫల ప్రదాత అనబడును. పరమేశ్వర సంబంధ రహితముగ కర్మ ఫలముల నొనంగ జాలదు. ఈ కర్మకు ఇట్టి ఫలమని జడమగు కర్మ నియోగిండుకొనజాలదు. అదియునుగాక కగ్నిక్షణికము అని ఆర్య వచనము. కర్మానంతరము చేకూరినది ఫలము. ఈ ఫలము ఎప్పుడు చేకూరునని గానీ, కర్మ వాసన యెప్పటిదని చెప్పట కానీ సాధ్యముకాదు.

అట్టి విషయమునే ఈశ్వరాజ్ఞ అనుట తటస్థించెను. మన బుద్ధి కందనిది ఈశ్వరాజ్ఞ, ఎన్ని జన్మలై తినను కర్మఫలము ననుభవింపక తీరదు. ఈ కర్మ ఎప్పటిని అను ప్రశ్నకు చోటులేదు. ఇందులకు కర్మ యొక్క అనాది త్వము కారణమైయున్నది. ఈశ్వరుడు జగత్తు జీవుడు కర్మ అజ్ఞానము అను వానికి మొదలను

నది లేదు. ఇవి అనాదులని చెప్పబడును. అందులకే భగవద్గీత యందు కృష్ణుడు గహనా కర్మణోగతిః. కర్మయొక్కగతి దురైయమని నూచించి యున్నాడు. కర్మఫలములనేక జన్మల అనంతరము కూడా రాగలవు. అందువలన సర్వ కర్మాధ్యక్షుడు సర్వ సాక్షియునగు పరమేశ్వరుడు ఒక్కడే కర్మఫల ప్రదాయకుడు. అతనిొక్కడే అర్హుడును ప్రభువును అయి ఉన్నాడు. ఈ దృక్పథమునుండి పరిశీలించిన ఈశ్వరుని యునికి జీవునియొక్క యునికితో సంబంధము కలిగి యాన్నదని తట్టకపోదు. చెప్పక తప్పదు. జీవులు లేనియెడల ఈశ్వరుడుండబోదు. పుత్రుడు లేనియెడల తండ్రి అను నామ మర్థరహితము. కావున జీవుల కర్మఫల భోగార్థమే పరమేశ్వరుడు సృష్టి రచనకు పూనుకొనుననునది యుక్తి సిద్ధము. ఇక భూత పదార్థము అనగా ఆకాశాది పంచ భూతములు జీవభోగార్థములకును జీవుల దేహ నిర్మాణములకును వారల కర్మల ననుసరించి నివసించు లోకాదులకును జీవనోపకరణములు గను వినియోగింపబడును. కర్మల ననుసరించి నివసించు లోకాదులనుట యేలయనుకొన్న మహత్తర పుణ్యములకును, కొన్ని ఘోర పాపములకును మనకు కానవచ్చు లోకముకానీ, దేశములు కానీ పనికిరావు.

ఆత్మ పేరము

ఉ॥ చక్కెర కంటె రీపి, దధిసారము కంటెను
 దుచ్చుమోను కెం
 పెక్కిన తేనెకన్న అతి తృప్తినిడున్ మది పల్కె
 పల్కె పెం
 పెక్కుచునుంటచే అమృతమే యనిపించును
 గాన నిత్యమీ
 చక్కని దాని మీద మది సంస్మరియింపుడు
 కృష్ణ నామమన్
 నిత్యమన్ మదిలో స్మరియింపుడు కృష్ణ
 నామమన్.

ప్రేమ స్వరూపులారా !

సువిశాల జ్ఞానతత్త్వాన్ని స్వీకరించలేని, జీవిత
 అంతరాంతరాలలో ప్రవేశింపలేని నేటి మానవులు
 విశ్వశ్రేయస్సును సాధించుట అసాధ్యమైన కార్యము.
 విశ్వశ్రేయస్కరము సమాజశ్రేయస్కరముపై ఆధార
 పడి ఉంటుంది. సమాజము యొక్క శ్రేయస్కరము
 మానవునిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏకా వాతా విశ్వ
 శ్రేయస్సు, సమాజ శ్రేయస్సు, వ్యక్తి శ్రేయస్సు,
 ఇదితీమా ర్హిన్యరూపాత్మకంగా గోచరిస్తూ ఉంటుంది.
 అసౌఖ్యాశ్రయము. అవినాశావసంబంధము.

ప్రపంచము యొక్క శ్రేయస్కరము కేవలము
 మానవునిపై ఆధారపడి యుండటం చేత వ్యక్తిత్వము
 యొక్క దివ్యత్వాన్ని, గుర్తించుకోవాలి. ప్రపంచము
 శ్రేయస్కరము కానిదే షేమంకరము కానేరదు.
 షేమం కరము కానప్పుడు శాంతి లభించదు. ఏనాడు
 శాంతి లభించదో, ఆనందము మనకు అరిదూరము.

ఆనందము అరిదూరమైన వ్యక్తి ఆత్మ తత్త్వ
 మును ఏరీతిగా గుర్తించగలడు ?

ఈనాడు లోకములో శాంతిపంచములు చెప్పుతూ
 అశాంతికి సంబంధించే కార్యములు ఆవరించే వ్యక్తి
 త్వము అధికం కావడం దేతనే, ఆధ్యాత్మిక మార్గము
 అత్యంతదూరముగా ఉండవలసివచ్చింది. జీవితములో
 వివిధ పరిధిల మధ్య, సామరస్యము సమంజసము
 ఉండినప్పుడే జీవితము అర్థవంతమవుతుంది. ఎన్ని
 పర్యాయములు లెక్కించినప్పటికీనీ, పరమానందయ్య
 శిష్యులకు ఒక్కటి తక్కువగానే కనిపిస్తూవచ్చింది.
 అటులే అంతా తెలుసుకున్నామనే వ్యక్తులు ఆకాశ
 మునకు ఎగిరినప్పటికీనీ, అశాంతి గురికావటములో,
 ఆనందాన్ని కోల్పోవటములో ఉన్న రహస్యము
 ఏమిటి ? ఇది లెక్కల లోని వ్యత్యాసమా ? దుక్కలను
 లెక్కించినప్పటికీనీ, చంద్రుని తాకినప్పటికీనీ, తనను
 తాను గుర్తించుకోలేని వ్యక్తి సమత్వాన్ని ఏనాటికీనీ
 పొందలేడు. సమర్థతను ఏనాటికీనీ సాధించలేడు.
 సమర్థత అనేది బాహ్యప్రపంచమునందు దొరకేడితాడు.
 అంతర్వ్యప్తియందే లభ్యమౌతుంది. సమర్థతను మనం
 సాధించినప్పుడే నిజద్రవ్యలు కాగలము. నిజద్రవ్యకు
 మాత్రమే ఆనందము ప్రాప్తించును. ఈ నాడు
 లోకములో బంధనలు ఏమిటో గుర్తించినప్పుడే దాని
 విముక్తికి ఉపాయములు వెతుక్కునుటకు అవకాశ
 ముంటుంది. కానీ ఈనాటి మానవుడు బంధనలంటే
 ఏమిటో తాను గుర్తించుకోలేని అవ్యక్తములో తానుం
 టున్నాడు.

అలుబిడ్డలు బంధనలనీ, ఆస్తిపాస్తులు బంధనలనీ, మమకార అభిమానములు బంధనలనీ భావిస్తూఉన్నాడు. కాదుకాదు. ఇవి బంధనలు కావు. ఇవియే బంధనలైన, వీనినుండి తప్పకొనుటకు అంత ప్రయత్నము చేయనక్కరలేదు. అలబిడ్డలను వదలుట అంత గొప్పకాదు. ఆస్తిపాస్తులను విసర్జించినవారు అనేకలు లోకములో లేకపోలేదు. అభిమాన మమకారములు కోల్పోయిన వ్యక్తులు కొటాసకొట్లగలరు. వీరందరూ బంధవిముక్తులేనా? కాదు కాదు.

ఇవి కాదు మనకున్న బంధనలు. తానెల్లరో తానుతెలుసుకోకుండా ఉండినంతవరకు ఉన్న తత్వము బంధన. తనను తాను తెలుసుకో లేనటువంటి అన్యత్వమే బంధనము. తనను తాను తెలుసుకోలేని వ్యక్తిత్వము ఇక ఎంతవరకైనా ఈ బంధనలో ఇరుక్కొనుటకు అవకాశముంటుంది. ఈ బంధము ఉండినంతవరకు దుఃఖము శుభమనది కాదు దుఃఖముండినంతవరకూ ఆనందము లభ్యముకాదు. అంటే ఈ దుఃఖమునకు కారణము ఏమిటి? కేవలము తనను తాను తెలుసుకొనలేకపోయినంతమాత్రాన, దుఃఖమా? కాదు. ఈ దుఃఖమనేది ఆసక్తుడే తమస్సుచే మృత్యువుదే ఏర్పడుచున్నటువంటిది. కనుక ఆసక్తు, తమస్సు, మృత్యువు ఈ మూడింటి ద్వారానే మానవునకు దుఃఖము ప్రాప్తిస్తూ ఉన్నది. ఆసక్తును ప్రకృతిని సత్యముగా భావించి, నిత్యముగా విశ్వసించి, మనము భ్రమించి, దానికి లోబడిపోతున్నాము. ప్రకృతియందు ఎంతకాలము ఎన్నివిధముల ప్రయత్నించినప్పటికీనీ, శాశ్వతమైన పదార్థాన్ని చూడలేక పోతున్నాము. నిరంతరము మార్పుచెందునవే ఈ వస్తుభావనాదులు కానీ, వ్యక్తిత్వము కానీ, గుణత్వము కానీస్థిరముగా ఏనాటికీ నివచదండేదు కనుక అసత్యైవమంటే జగత్తు మనకు సత్యభావముచే మనమున్నంతవరకునూ, ఈ దుఃఖము మనకు తప్పింది

కాదు. కనుక జగత్తనే భావమును మరవ వలెను. అప్పుడే మనకు దుఃఖము నివృత్తియగును.

ఇంక జీవుడనగా ఎవరు? ఈ పంచభూతములచే, పంచకోశములచే, పంచప్రాణములచే, పంచదృశ్యులచే; నిందియున్నంతమాత్రమున మనము ఒక జీవతత్వముగా భావిస్తున్నాము. ఇది జీవతత్వము కాదు. కనుక దీనికి అతీతమైన దివ్యత్వము భవ్యత్వము నవ్యత్వము నిత్యత్వమైన మేన ఆత్మతత్వము ఒకటి ఉన్నది. నిరంతరము విరాసత్వముతో కూడిన ప్రకాశతత్వము ఒకటి ఉన్నది. దివ్యత్వమైన పవిత్రతతో కూడినది ఒకటి ఉన్నది. ఆధ్యాత్మికవిరాసము లేనటువంటి జీవతత్వము పశుత్వముతో సమానము. కనుక ఇట్టి పవిత్రమైన జీవతత్వాన్ని మనము తెలుసుకునే తవరకునూ, మనకు దుఃఖము తప్పనది కాదు.

ఇంక దైవమనగా ఏమిటి? ఈమృత్యుత్వము అనగా ఏమిటి? దేనికి మృత్యువు. కలుగుతున్నది? ఈ సత్యాన్ని కూడ మనం విచారించాలి. పుట్టినదే గిట్టును. జన్మించిన దానికే మృత్యువు కనుక జననమే లేనటువంటి దానికి మరణమెక్కడినుండి వస్తుంది?

చావు పుట్టుకల్ లేనట్టి శాశ్వతుండు.

అది మధ్యాంత రహితం డనాది వాడు,

చావకయె తాను చంపక, చంపబడక,

అంతటను సాక్షియైయుండు ఆత్మ యెపుడు.

ఇట్టి ఆత్మ తత్వాన్ని ఏనాడు మనము సంపాదించుకొందుమో అనాడే మనకు దుఃఖ నివృత్తి. కనుకనే ఆసక్తును వదలటము తమస్సును గుర్తుచుకోవడము, శాశ్వతమైన బ్రహ్మతత్వాన్ని పొందడము. మరవవలసిన దాన్ని మరచినప్పడే మనకు దుఃఖ నివృత్తి. తెలుసుకోవలసినదాన్ని తెలుసుకొన్నప్పుడే మనకు

ఆనంద ప్రాప్తి. చేరవలసిన గమ్యాన్ని చేరినప్పుడే మనకు ఆత్మానందము. ఇట్టి పవిత్రమైన త్రిమూర్తములను గుర్తించుకునే నిమిత్తమై 'అనకోమా సద్గమయా, తమసోమా జ్యోతిర్గమయా, మృత్యోర్మా అమృతం గమయా,' అనే మూడు విధములైన ప్రార్థనలు చేస్తూ వస్తున్నాము. కనుకనే ఈ ఆనందైన జగత్తును మనము మరవవలెను.

ఇంకా మనము కనుక్కోవలసినదివుంది. ఇది జీవ తత్త్వము కాదు. ఇది బ్రహ్మతత్త్వము అనేది సత్యాన్ని గుర్తించవలెను. ఇది బ్రహ్మతత్త్వము అనేది గుర్తించుకున్న తర్వాత అందులో ఐక్యము అవుటకు ప్రయత్నించవలెను. దీనినే 'అథాతో కర్మజిజ్ఞాస, అథాతో బ్రహ్మజిజ్ఞాస' అన్నారు. కర్మ జిజ్ఞాస మొదలు, ధర్మజిజ్ఞాస రెండవది. బ్రహ్మజిజ్ఞాస మూడవది. జిజ్ఞాస తత్త్వము లనే త్రిమూర్తులను అనేక విధములుగా పండితోత్తములు వాదోపవాదములు చేసి అనేక విధములుగా దీనిని శోధిస్తూ వచ్చారు. కర్మ జిజ్ఞాస జరిగినప్పుడే ధర్మజిజ్ఞాసలోని రహస్యాన్ని మనం గుర్తించడానికి వీలవుతుంది. ధర్మజిజ్ఞాసను గుర్తించినప్పుడే బ్రహ్మజిజ్ఞాసకు ఆపేక్ష పడకము. వేదమునందు మొదలు కర్మకాండ, రెండవది ఉపాసనా కాండ, మూడవది జ్ఞానకాండ అని విభజిస్తూవచ్చారు. కర్మ ద్వారానే జ్ఞానము లభించును. కర్మ నిమిత్తమై కాయము ఏర్పడినది. ధర్మ జిజ్ఞాస నిమిత్తమై మనస్సు ఏర్పడినది. దీనినే మనోవాక్యాదు కర్మలు అన్నారు. మనస్సు సంకల్పములకు ప్రధానమైనటువంటిది. అభిప్రాయములను వెలిబుచ్చుటకై వాక్కు అత్యవసరము. ఈ రెండింటిని కార్యరూపములో సాధించుటకై క్రియ ఆచరించవలసియున్నది. కనుకనే త్రికరణధర్మ కూడ మానవునికి అత్యంత అవసరము.

మనం ఇంటిలో నిత్యమూ ఏదో ఒక విధంగా భుజిస్తూ ఉన్నాము. ఈ ఆహారమును భుజించే

సమయములో, ఒక చట్నీని నూరినామనకోండి. ఇది నూరిన తర్వాత ఒక్కతూరి నాలుకపైన వేసుకుని రుచిని చూశాము. ఈ చట్నీలో ఉప్పు తక్కువగా ఉందని తెలుసుకున్నాము. ఈ ఉప్పు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఉప్పును తిరిగి కలుపుకోవానికి ప్రయత్నిస్తాము. చట్నీని మనం రెడీ చేయుటయే కర్మ జిజ్ఞాస. దీనిని రుచి చూడటమే ధర్మ జిజ్ఞాస. ఇందులో బ్రహ్మమనే ఉప్పు లేదని తెలుసుకోవడం, ఉప్పును కలుపుకోవడమే బ్రహ్మ జిజ్ఞాస.

జన్మించడమే ఒక కర్మ జిజ్ఞాస. మన జననమే కర్మకు మూలకారణము. కర్మద్వారా మనము కొన్ని ధర్మములు ఆచరిస్తూ వచ్చాము. ఈ ధర్మములో ఆనందము లభించలేదని నిరూపకు గురి అయ్యాము. ఈ ఆనందమనే బ్రహ్మము నుండి చేర్చుకున్నప్పుడే మనకు పవిత్రంగా ఆనందము అనుభవించడానికి అవకాశముందని గుర్తించుకున్నాము. కర్మను ఆచరించినంతమాత్రమున జన్మసార్వకము గావియుకున్నామని భావించరాదు. కర్మ, ధర్మ స్వరూపంగా నిరూపించాలి. కర్మను బ్రహ్మ స్వరూపంగా రూపొందింపజేసుకోవాలి. ఇదియే మానవుని కర్తవ్య కర్మ. కనుకనే ఉపనిషత్తులు 'కారుణ్యం పరమం తపం' అన్నవి. సర్వభూతములయందు కారుణ్యమే తపస్సు అన్నారు. ఇదియే అత్యంత తత్త్వమని కూడ శ్రుతులు బోధిస్తూ వచ్చాయి. ఈ కారుణ్య తత్త్వమునేది మానవుని యొక్క దైవత్వమునకు ఎంతోసేరకు మార్గంగా ఏర్పడుతుందో విచారించుకోవాలి

'జంతూనాం సరజన్మదుర్లభం' జీవులన్నింటికంటే ఉత్తముడు మానవుడు. అన్నప్పుడు, మానవుడు ఎట్టి జీవితము గడపాలి? ఎట్టి సాత్త్వికాన్ని అనుభవించాలి? త్యాగ, అహింస, కరుణతో ఉండవలసిన మానవత్వము కేవలము సార్వధము, అహంకారము, అసూయ క్రోధముచేత మృగముల కంటే హింసయ్యే

సంస్థితియందు ఈనాడు మానవుడు సంచరిస్తున్నాడంటే ఇందులో దోషమేమిటి? లోపమేమిటి? అంతర్భావమేమిటి? మానవ జీవితము మొదటినుండి దయ, ప్రేమ, సహన, కరుణ, ఆనందములచే కూడిన దివ్యత్వముగా రూపొందుతూ వచ్చింది. సాత్త్విక గుణములు నిర్మూలమై, దుర్మార్గమైన గుణములు నిర్మూలమై మానవత్వాన్ని నిర్మూలము గా వించుకునే ఈ తత్వానికి రావడానికి ఏది కారణము? ఆవుల దొడ్డిలో పులి జొరపడినప్పుడు ఆవుల పరిస్థితి ఏ రీతిగా ఉంటుంది? అక్కడ ఆవులు బ్రతుకుటకు వీలువుతుందా? వీలుకాదు. అదేవిధముగనే సాత్త్విక గుణములతో చేరిన మానవుని హృదయమునే దొడ్డిలో దుర్మార్గమైన గుణములు జొరబడినప్పుడు సద్గుణములు ఏమైపోతవి? కనుక ఈ పవిత్రమైన మానవుని హృదయమునందు, నిర్భూత, సజ్జత, నిస్సార్థమైన మానవుని ముసుగునందు, దివ్యమైన గుణములు కలిగిన చిత్రమందు ఈ దుర్గుణములైన క్రూరమృగములు ప్రవేశించడం చేత మానవత్వమును కోల్పోయి మృగత్వమును అభివృద్ధి పరుచుకొంది అనకాళం ఏర్పడుతూవచ్చింది. కనుకనే ఈ భక్తి ప్రపత్తులనే ఏ ఎటువంటివి? ఏ నిమిత్తమైన మనకు ఏర్పడినటువంటివి? అనే సత్యాన్ని ఇప్పుడు గుర్తించుకోవడం ఆత్మవసరం?

భక్తి అనగా కేవలము జప భజనాదులతో మాత్రమే కాక, ధ్యానసిద్ధిలతో మాత్రమే కాక, ఆనుష్ఠాన ఆచరణలతోనే కాకుండా, మనలో ఉన్న మృగతత్వాన్ని దూరము గా వించుకునే నిమిత్తమై ఈ యొక్క భక్తిమార్గములో ప్రవేశించాలి. ఏకావతా భక్తియొక్క అంతర్భావమేమనగా : మానవుని యందు ప్రవేశించిన పశుత్వాన్ని దూరం గా వించుకుని, పశుపతి తత్వాన్ని ప్రకాశింప చేసుకోవడమే భక్తి. దివ్యత్వాన్ని ఏనాడు అభివృద్ధి గావించుకొందుమో, అనాడే మానవత్వమనే పేరు సార్థక మవుతుంది.

కనుక ఇట్టి మానవత్వము, దివ్యత్వము, పశుత్వము జీవతత్వము లందు విభాగములు గావించే నిమిత్తమై, జననమరణాలు లేని శక్తి, మాయకు అతీతమైన శక్తి, లీలామానష విగ్రహమైన పురుషశక్తి, పురుషోత్తమ శక్తి, మానవత్వంగా లోకానికి దిగి రావటం ఏర్పడుతూ వచ్చింది. అదే గోపాల తత్త్వము అన్నారు. గోపాలదనగా గోవులను పాలించువాడు అని సామాన్యమైన అర్థము. గో వసగా జీవులని అర్థము. గో పాలుడు అనగా జీవులను పాలించుటకు దిగివచ్చిన సరాకారతత్త్వమే ఈ కృష్ణాష్టమి యొక్క అంతర్భావము.

నిర్గుణ నిరాకార తత్త్వము, ఆకారముతో గుణములతో కూడిన దివ్యత్వంగా రూపొందింప చేసుకున్నట్టి ప్రకాశతత్త్వమే ఈ గోళరాష్ట్రమి యొక్క అంతర్భావము. మానవోత్తములై, పురుషోత్తములైన శ్రీ కృష్ణతత్త్వమును సార్థకంగా వించుకుని, దివ్యత్వమైన ముమ్మూర్తులనుకొలిచేటటువంటి మానవత్వమే ఈ కృష్ణాష్టమి యొక్క అంతర్భావము. తాను ఎట్టి బంధనలచేతకానీ, ఎట్టి భావములచేతకానీ, ఎట్టి మమకార అభిమానముల చేతకానీ, కట్టుబడని వాడననే సత్యాన్ని గుర్తించడమే కృష్ణభక్తులయొక్క నిజమైన పవిత్రత. కృష్ణుడు ఎన్ని చెప్పినా, ఏమి చెప్పినా, ఏమి చేసినా, ఏమి చూపినా, ఏమి పలికినా, అన్నియు మానవోద్ధరణనిమిత్తమై, ఈ లోకోద్ధరణనిమిత్తమై, ధర్మోద్ధరణనిమిత్తమై తాను ఆచరించిన లీలలే. తాను ధర్మమూర్తిగా, అతని దివ్యజీవితమే, అతని ఉపదేశముగా భావించుకొంటూ వచ్చినది ఈ కృష్ణ చరిత్ర. అందుకనే His life is His Message. తానుకర్మకాండను స్వయముగా ఆచరించి ఆనన్ధించి ఆందించినాడు. పవిత్ర కర్మయోగుల ప్రధానమైన స్వరూపుడు కృష్ణుడు. తానునిరంతరము

కర్మను ఆవరిస్తూ, అనుష్ఠిస్తూ ఇవరులకు అదర్శ వంతమైన జీవితాన్ని అందిస్తూ వచ్చాడు.

అహంకారమున కేమాత్రము అవశాము లేక, అనుయ మమకారములకేమాత్రము సందర్భము కలిగించక, తన మానవత్వము యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ వచ్చిన ఆదర్శాన్ని సామాన్య మానవులకు అందిస్తూవచ్చాడు. తాను చక్రవర్తిగా ఉండినప్పటికీ, తనకు ఎద్దేశ్యములతోనూ సంబంధము లేకపోయినప్పటికీ, అర్హులకు రథసారథిగా నిలిచి తాను అనేక కర్మలు ఆవరించి, అహంకారమునకు ఏమాత్రము అవశాము ఇవ్వనటు వంటి సహజ జీవునివలే చేస్తూవచ్చాడు. అంత మాత్రమే కాకుండా, యుద్ధము తదుపరి, గుర్రములను కడగటము, అనేక విధములుగా గాయములు తగిలినవోట మందులు పూయడము, ఈ విధమైన కంపించు పని కూడ తానే చేస్తూవచ్చేవాడు. తనకు ఎంత శక్తి సామర్థ్యములు ఉండినప్పటికీ, సర్వ సృష్టికూడ తన వాస్తవమునందు ఇమిడ్చుకొన్నప్పటికీ, తాను ఏమాత్రమూ అహంకారమునకు అవశాము ఇవ్వక, తాను చిన్నకార్యము మొదలు పెద్దకార్యము వరకును స్వయముగా ఆవరిస్తూవచ్చేవాడు. తాను కర్మమార్గమునకు ఒక ప్రత్యేకమైన విశిష్టతను అందిస్తూవచ్చాడు. ఈ విధమైన కర్మను మనము ఆవరించే నిమిత్తమై, మానవుని యందు ఇచ్చాళక్రి ప్రప్రథమముగా అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. ఇచ్చాళక్రి ఉండినంత మాత్రమున మన మనోభిష్టము నెరవేరదు. దీనికి జ్ఞానశక్తి కూడ తోడుకావాలి. జ్ఞానశక్తి, ఇచ్చాళక్రి రెండు కూడ కూడినంత మాత్రమున మన మనోభిష్టము నెరవేరదు. ఇక్కడ క్రియాశక్తి కూడ ఈ మూడింటితో కూడాలి. కనుక ఈ త్రిగుణములు కూడినప్పుడే, త్రిపుటిగా ఏర్పడినప్పుడే

త్రికరణబుద్ధి కలిగినప్పుడే మన ఇచ్చాళక్రి పూర్ణత్వాన్ని పొందుతుంది.

దీక్షాక విన్న ఉదాహరణము. మనదేదో ఒక విధమైన సంకల్పం కలిగింది. ఇచ్చాళక్రిగింది. కాఫీ రాగాలనే ఇచ్చాళక్రిగింది. కాఫీ మన హస్తానికి చేరదంటే. ఈ ఇచ్చాళతోనే మనము నిరాశకు గురియైపోతున్నాము. ఇక్కడ జ్ఞానశక్తిని మనం ఉపయోగపెట్టాలి. కాఫీ కాలనుకున్నప్పుడు దీనికి పాలుకావాలి, చక్కెరకావాలి, కాఫీపొడి కావాలి, స్పృకావాలి, నీరు కావాలి, ఇంకా దానికి అనేక విధములైన ప్రయత్నములు చేసినప్పుడే ఇది కాఫీగా తయారవుతుంది. అని ఈ జ్ఞానశక్తితో ఇచ్చాళక్రిని కూర్చాలి ఇవన్నీకలిసిఒక జ్ఞానశక్తిగా కూడుతుంది. కానీ, జ్ఞానశక్తి కూడింది. ఇచ్చాళక్రి కూడింది. ఈ రెండు చేరినంత మాత్రమున కాఫీ మన చేతికి వచ్చిందా? ఇక్కడ క్రియాశక్తి చేవాలి. కనుక కాఫీ కావాలనేది ఇచ్చాళక్రి, దీనికి ఏమి అవసరము అనేటటువంటిది జ్ఞానశక్తి. అన్నిటినీ చేర్చి తయారు చేయడమే క్రియాశక్తి. ఈ మూడు శక్తులు కూడినప్పుడే మన అభిష్టము నెరవేరుతుంది. అదే విధముగానే ఈనాడు మానవుల గ్రహంనుకూడా అని అతిస్తున్నాము. అతని సాక్షాత్కారాన్ని పొందాలని అతిస్తున్నాము. ఇది ఇచ్చాళక్రి. ఈ ఇచ్చాళక్రి ఉన్నంతమాత్రాన సాక్షాత్కారము మనకు వలెస్తుందని ఏ మాత్రము కూడ మనము విశ్వసించకూడదు. ఈ ఇచ్చాళ నెరవేరే నిమిత్తమై ఏ మార్గాన్ని అవలంబించాలి? అనే జ్ఞానశక్తిని కూడ మనం తెలుసుకోవాలి. అంతమాత్రంచేత మనకు ఈ సాక్షాత్కారము ప్రాప్తించదంటే. ఈ విధి విధానాన్ని తెలుసుకుని దానిని అవరణ యందు ఉంచాలి. నిత్యానుష్ఠానములో దీనిని

ప్రపంచపెట్టినప్పుడే ఈ ఇచ్చాకత్తి జ్ఞానకత్తి, క్రియాకత్తి మూడింటిద్వారానే సాక్షాత్కారప్రాప్తి మనకు లభిస్తుంది. కాన ఈ నాడు అనేకలు 99% అంతా కూడ కేవలం ఇచ్చాకత్తిలోనే కాలాన్ని వ్యర్థం గావిస్తున్నారు. ఈనాడు కుష్కవేదాంతముల చేతనే మనము వాదోపవాదములు జరుపుతూ ఉంటున్నాము. కానీ దానిని ఆచరణయందు గానీ, అనుష్ఠానము నలుపుటయందుగానీ, మనము ఏ మాత్రము కూడ ముందంజ వేయడంలేదు. సిద్ధాంతములను మాత్రమే మనము వల్లెవేయుటకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాముగానీ, మనము కూడ ముందంజ వేయడంలేదు. సిద్ధాంతములను మాత్రమే మనము వల్లెవేయుటకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాముగానీ, అనుష్ఠానములో కొంతవరకైన ఆచరించుటకు ఏమాత్రమూ పూనుకొనడము లేదు. సిద్ధాంతముల యొక్క ప్రతిపాదనలకంటే అనుష్ఠానాన్ని నిర్దిష్టించడము అత్యవసరము, ఈనాడు లక్ష్యములకంటే కూడ మన సాధన అత్యవసరము లక్ష్యప్రాప్తికై మనము ఎంతవరకు ప్రాకులాడుతున్నామో అందులో వెయ్యింట ఒక భాగమైనా సాధరణులందు మనం ఉండినప్పుడే ఈ యొక్క లక్ష్యప్రాప్తి మనకు లభిస్తుంది. ప్రతి విద్యార్థి కూడ నేను 1st Class లో పాసుకాలాని అని ఆలాపడుతుంటాడు. లక్ష్యాన్ని స్మరిస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఆగిస్తున్నాడే కానీ ఫస్ట్ క్లాసు రావడానికి తగిన ప్రయత్నము కృషి తాను నలుపుతున్నాడా? కనుక తాను ఫస్ట్ క్లాసు రావాలి అనే ఆశతో వెయ్యింట ఒకభాగము తన సాధన యందు పెట్టిరప్పుడు తాను ఫస్ట్ క్లాసులో గాగలడు అదేవిధముగా ఈనాడు ఆస్తికలోకములో పారమార్థిక మార్గములో పవిత్రమైన భక్తిమార్గములో ఆశలు అమితంగా పెరిగిపోవుచున్నవిగానీ ఆశలకు సంబంధించిన మార్గాన్ని అవలంబించడం లేదు. ఈ యొక్క నిత్యకర్మానుష్ఠాన నిమిత్తమై, కృష్ణ

భగవంతుడు అనేక విధములగా భగవద్గీతయందు మార్గదర్శకంగా నిరూపిస్తూ గీతనే ప్రధానమైన సూత్రంగా ఊహకరంగా, వెన్నెముకగా ప్రజలకు అందిస్తూవచ్చాడు. అయితే మన జీవితమందు ఇతర ప్రాణులను హింసించుటకు బాధించుటకు, నొప్పించుటకు అనేక విధములగా ముందంజ వేస్తున్నాము. ఎవరి హృదయము కారుణ్యమయంగా నిలుస్తుంటే జడ్డివారి హృదయమనిందే భక్తి ప్రపత్తునే మొక్కలు అభివృద్ధి అవుతాయి. చవిటి భూమిలో (Salty Soil) ఎంత బలమైన నిత్రనములు నాటినప్పటికిని, అవి మొక్కలుగా రూపొందవు. అయితే పరులయొక్క బాధలుగానీ, దుఃఖములుగానీ, కష్టములుగానీ మనం గుర్తించవలెనంటే మన హృదయమును ఫలితమైన అధ్యముగా రూపొందింప చేసుకోవాలి. హృదయమును మాలిన్యపరుచుకుని, దుర్గుణములలో నింపుకుని ఇతర బాధలు మనకు కనిపించలేదంటే ఏరీతిగా కనిపించడానికి వీలవుతుంది? ఏనాడు ఇతరుల బాధలు కష్టములు చింతలు మనము గుర్తింతుమో అలాగే మన చింతలను భగవంతుడు గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు జీవితము కేవలము స్వార్థముతోనే అంతము గావించుకోరాదు. దివ్యమైన సమత్వముతో కూడినటువంటిదే పరార్థము. కాన జడ్డి దివ్యమైన మార్గములను ప్రబోధించి భక్త్యమైన మార్గములలో నడిపించి అనుగ్రహమైన తత్త్వమును తాను ప్రబోధిస్తూ వచ్చాడు కృష్ణుడు. ఇది మరక రత్నం అని నిరూపిస్తూ వచ్చాడు. మనకు ఇందులో ఏ విధమైన ఫలితం లేకపోయినప్పటికినీ, మనం కర్మనాశరించే నిమిత్తమై ఈ కాయము జన్మించినదని, ఈ కాయమును సార్థకం గావించుకునే నిమిత్తమై కాయముకూడ ప్రాప్తించినదని, ఈ మూటియొక్క ముమ్మచ్చటనూ నిరూపిస్తూవచ్చాడు కృష్ణుడు.

కృష్ణతత్త్వము నిరంతరము లీలామానుష విగ్రహమే. అకగా పరులను ఆనందపెట్టడము, తాను ఆనందించడము, పరులను నవ్వించడము తాను నవ్వడము, పరులను గౌరవించడము తాను గౌరవింపబడటము, ఈనాడు లోకములో ఆందరూ తనను గౌరవించాలి గానీ, ఇతరులను తాను గౌరవించడానికి పూనుకోడు. తాను ఆనందిచాలి కానీ ఇతరుల ఆనందం చూసి ఓర్పుకోలేడు. మానవుడు తన సుఖమును మాత్రమే లక్ష్యమునందుచుకొనును కానీ ఇతరుల సుఖమును ఏమాత్రమూ లక్ష్యమునందుచు కొనుటలేదు.

ఈ మార్గములందు స్వార్థపర సుఖమార్గము, స్వార్థపరార్థపర సుఖమార్గము, పరార్థసుఖమార్గమని మూడు మార్గములున్నవి ఈనాడు కేవలము స్వార్థసుఖమార్గమే అధికంగా కనిపిస్తున్నది. స్వార్థ సుఖమార్గము అంటే కేవలము ఒక కాకివంటిది. తన సుఖమే, తన ఆనందమే, తన పొట్టనింపుకోవడమే తాను చూస్తుంది. స్వార్థపరార్థ సుఖమార్గమనగా తాను సుఖించాలి, పరులను సుఖపెట్టాలి అనే మధ్యే మార్గము. పరార్థసుఖమార్గమనగా తాను ఏవిధమైన బాధలకు గురియైనప్పటికీనీ, ఇతరులను సుఖపెట్టాలి. ఇతరులను బాగుపరచాలి, ఇతరులు ఆనందించాలి అనే దివ్యమైన మార్గములో ప్రవేశపెట్టడం. ఈ మూడు కూడ మూడు విధములైన జ్యోతులవంటివి. స్వార్థసుఖమార్గమనగా మనరూపంలో మనం తగిలించు కున్న దీపము వంటిది. అనగా రూమునందున్న జ్యోతి ఆరూముకు మాత్రమే చేరుతుంది తప్ప మరి బయట ప్రదేశములకు ప్రసరించదు. స్వార్థపరార్థ సుఖ మార్గమనేటవంటిది మూన్ లైట్ వంటిది. చంద్రుని యొక్క వెలుతురువంటిది. సర్వత్రా ఈ వెలుతురు న్నది. కానీ సుస్పష్టంగా మనకు గోచరించడం లేదు. వస్తువుల యొక్క యథార్థస్వరూపాన్ని గుర్తించ

టానికి వీలుకానిట్లా ఉంటుంది. ఇంకా పరార్థ మార్గమనేది సూర్యుని యొక్క కాంతి వంటిది. ఈ సూర్యకాంతి లోపల, వెలుపల అందరికి కూడ ప్రకాశాన్ని అందిస్తుంది కనుకనే పరార్థ మార్గాన్ని సమర్థమైన ఉత్కృష్టము అన్నారు.

మూన్ లైట్ ను అన్యోన్యమైన సమంజస భక్తి అన్నారు. ఇంక స్వార్థమార్గము కేవలము అసభ్యమైనది. మానవత్వాన్ని కూడ నిర్మూలము గావించేటటువంటిది, కుశ్చితమైనటువంటిది, కేవలము సంకుచితమైనది. ఇంటిలో తన గదిలో తాను పెట్టుకున్న దీపము వంటిదిగా ఉంటుంది. కనక భగవద్గీతకానీ కృష్ణుని ప్రబోధలు కానీ ఇలాంటి పవిత్రమైన పరార్థ సుఖమార్గాన్ని లేక సమర్థ మార్గాన్ని అంగీంచకపోతే.

కేవలము కృష్ణ జన్మోత్సవమని మనం ఉత్సవాలు చేసుకుంటూ పూజలు గావించుకుంటూ ఈ కృష్ణ జన్మావృత్తిని కోసం అనేక విధాలుగా నైవేద్యాలు ఉరుపుకోవడం చేతనే కృష్ణ జన్మావృత్తి యొక్క గౌరవ స్వాన్ని మనం గుర్తించుకోలేము. కానీ ఈనాడు కృష్ణుని మాత్రమే ఆశిస్తున్నాము కానీ కృష్ణుని ఆదేశాలను ఆశించడం లేదు. అనుష్ఠించడం లేదు. కృష్ణుడు కానీ కృష్ణుడి వచనం కానీ వేరు వేరైనవి కావు. కనుక కృష్ణునికి కృష్ణుని వచనములకు ఏ మాత్రమూ విరుద్ధములేదు. కావు. ఎవరు కృష్ణుని మాత్రమే ఆశించి కృష్ణ సభాన్ని దూరం చేస్తారో వారు కృష్ణ ద్రోహులు అనే చెప్పవచ్చును. కనుక మనం కృష్ణుని ప్రేమించక పోయినప్పటికీనీ కృష్ణ వాక్యములను అనుష్ఠానంలో పెట్టే కోవడం చేత అవియే మనకు దివ్యదీపములుగా వెలగొందుతూ ఉంటాయి. దివ్యమార్గాన్ని నిరూపిస్తాయి. పవిత్రమైన సన్నిధిని చేరుస్తాయి. దీని సన్నిధిలో దింపుతాయి. కనుక ఈ ప్రేమ తత్త్వాన్ని మనం ఈనాడు అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. కృష్ణుడు ప్రేమ స్వరూ

పుడు. ఆతని శ్రమ పెరిగి, కరిగి ప్రవహించడం చేతనే కరుణామయుడుగా రూపొందాడు. కనుక ఈ కృష్ణ ప్రేమను ఈనాడు మనం నిజమైన తృప్తిగా భావించుకోవాలి. మానవునికి ఉండవలసిన తృప్తి కృష్ణప్రేమయే. ఈ ప్రేమలో ఏమాత్రము కూడ స్వార్థమన్నది ఉండదు. సర్వలయందున్న ప్రేమ తత్త్వమే కృష్ణుడు. సర్వలయందు కూడ మనం కరుణను ప్రసరింప చేసినప్పుడే ఆదితపస్సు. కానీ ఈ ప్రేమ తత్త్వముచేత మనం తాపమును పొందినచే, అది తపస్సుగా మారుతుంది. తపస్సనగా కేవలం అరణ్యములకు వెళ్లి ముక్కు మూసుకుని దొక్కలు కొట్టుకుంటూ ఆకులములు మేసి ఆహార విసర్జనచేసి అనేక విధముల పరితపించి ఆనారోగ్యానికి గురికావడమే తపస్సయిపోదు. కృష్ణ ప్రేమ కోసమై తాపమును పొందటమే నిజమైన తపస్సు. ఈ విధమైన ప్రేమతత్వాన్ని దీపదినమూ మనం అభివృద్ధి గావించుకుంటూ దైవతృప్తితో జీవితాన్ని అంకితం గావించుకోవడమే నిజమైన పరమ భక్తి యొక్క లక్షణం : దివ్యాత్మ స్యరూపులారా !

మనము అనేక విధములుగా సాధనలు నలుపు తున్నాము. ఈ సాధనలయందున్న అంతరార్థమేమో గుర్తించుకోలేక పోతున్నాము. ఎన్ని సాధనలు చేసి నప్పటికినీ దివ్యమైన ప్రేమలో అవి అంకితమయ్యేవే. అనేక పర్యాయములు చెప్పాను 'అధ్యాత్మిక విద్యా విద్యానాల' అని, కనుక మన సర్వ సాధనలు కూడ ఏదో చిన్న చిన్న నమలవంటివిగా ప్రప హిస్తు వస్తున్నాయి. భగవంతుని ప్రేమ అనే సము ద్రములో ఇవన్నీ చేరిపోయేటటు వంటివే. సదీనాం సాగరోగతిః అని. అన్ని నదులు కూడ సాగరములో లీనమైనట్లుగా అన్ని మార్గములు కూడ భగవంతుని ప్రేమ తత్త్వములోనే లీనమై పోతుంటాయి. కనుక ఈ ప్రేమను సర్వల యందున్న ఆత్మ ప్రేమగా మనం భావించి అంద రిని మనం ప్రేమించడానికి ప్రయత్నించాలి.

శ్రీవారి దివ్యోపదేశము
కృష్ణాష్టమి 14-8-79
ప్రకాశి నిలయము.

“ఏకం సత్”

పక్ష్యవలము వృక్షమునుండి పడిన తంగి జ్ఞాని కడలేరు కర్మశేషంబు వీడి సంపి తానికి వడ్డిని పెంచుకొనుచు పాపి వర్తిల్లు దినదిన ప్రాభవమున. భారతవర్ష జాతువుల శాగ్యమదేమని చెప్పవచ్చు నీ భారత దేశమందు ప్రభవంబయి శ్రీహరి శీవకోటికిన్, దారణ యోగ్య విద్యల నదా వివరించుచుండె.

పవిత్రాత్మ స్యరూపులారా !

జగత్తు బ్రహ్మాండము. జీవుడు పిండాండము. ఈ రెండింటియందున్న మూల సత్యం ఒక్కటియే. ఈ మూల సత్యము దేనితోనూ సంబంధము లేకుండా ఉన్నది ఈ స్థితినే బ్రహ్మమని పిలువవచ్చు. ఈ బ్రహ్మ, జగత్సంబంధమైన వ్యవహారములలో పూను కొన్నప్పుడు దీనినే పరమాత్మ అని పిలువబడుతుంది.

జగత్తుకు ఆధారమైన సత్యము అత్యు. మానవునికి ఆధారమైన సత్యము కూడ అత్యుయే.

ఈ అత్యు భిన్నముగా లోదునంతవరకు దీనిని మిథ్య అని చెప్పబడుచు వచ్చింది. మిథ్య అనగా విదారణ జరుపనంతవరకు సత్యముగానే గోచరిస్తుంది జగత్తు. విదారణ జరిపిన తరువాత ఇది అసత్యము అని తెలుస్తుంది. అనగా సత్య అసత్యములకు రెండింటి యొక్క సమ్యక్తమైన స్వరూపమే మిథ్యాతత్వము. అనగా సద సత్తులతో కూడిన జగత్తుకు మిథ్య అనిపేరు. ఈ మిథ్య మాయాజనితము, ఆకాశము నందు మేఘములు కనిపించునట్లుగా బ్రహ్మానందు ఈమాయ కనిపించుతూ ఉంటుంది. జగత్తు ఉన్నటు వంటి సత్యము. దీనియొక్క ప్రభావము అనేక రూపములుగా ప్రకటిస్తూ ఉంటుంది. ఈ పరమ తత్వానికి సత్ చిత్, అనందమని పేర్లు పేర్లుగా రూపొందుతూ వచ్చింది. ఈ మూడు కూడ ప్రత్యేక మైనవి కావు. ఈ మూడును ఒక్కటియే.

ఆవిద్యముగనే దైవశక్తియొక్క మాయకూడ సత్త్వరజస్తమోగుణస్వరూపములను ధరిస్తూ ఉంటుంది. ఇది జ్ఞానశక్తి, ఇచ్చాశక్తి, క్రియాశక్తి అనే స్వరూపాన్ని ధరిస్తూ ఉంటుంది. సత్త్వగుణమునే జ్ఞానశక్తిగా రూపొందింప చేస్తున్నాము. రజోగుణమునే ఇచ్చాశక్తిగా భ్రమిస్తున్నాము. తమోగుణమునే క్రియాశక్తిగా భావిస్తున్నాము. ఆత్మ ఏము, అనంతము. మాయ శుద్ధమైన అద్భుతమంటిది. ఎందుచే వస్తువును తనలో ప్రతిబింబింప చేసికొనే శక్తి మాయ యందు కలదు. మాయ రజోగుణ ప్రాధాన్యమును ధరించినప్పుడు అనిద్యగా రూపొందుతుంది. శుద్ధ సత్త్వప్రధానముతో కూడిన మాయ యందు ప్రతి బింబించిన అత్యు, ఈశ్వరుడు. రజోగుణ ప్రాధాన్య మును అనుసరించి అవిద్యయందు ప్రతిబింబించే అత్యు జీవుడు. తమస్సునందు ప్రతిబింబించేటటువంటి అత్యు,

పదార్థము. ఇది కేవలము ఉపాధి భేదములను పురస్కరించుకొని భిన్న భిన్న రూపములుగా మనకు కనిపించుచున్నదేకానీ, అత్యు ఒక్కటియే. ఇందులో ప్రతిబింబింప చేసే తత్త్వము అత్యు: మాయకూడు.

ఇందులో అనేక విధములుగా కనిపించే మాయా తత్త్వము కేవలము అత్యుయొక్క చి.బి ప్రతి బింబ తత్త్వము, రెండింటి మధ్యన్న మూలతత్త్వము ఒక్కడే అని గుర్తించాలి. ఇక్కడ అత్యుతత్త్వము సర్వత్రావ్యాపించి సర్వ పదార్థములందును సర్వ జీవులయందుకూడ ఏకత్యమై నిరూపించే ది వ్య తత్త్వమే. ప్రకృతి, ఈశ్వర, జీవ, మాయాతత్త్వముల యొక్క పరిణామమే.

ఇక్కడ మరొక విషయాన్ని మనం విచారించాలి. మాయ అన్నది అద్భుతమంటిదని మనం తెలిసికొన్నాం. ఈ అద్భుతము ఎదుటి వస్తువును ప్రతిబింబింప చేసి కొంటున్నది. అద్భుతముయొక్క మార్గస్థముతోగానీ, వికృతితోగానీ, ఈ ప్రతిబింబమునకు ఏమార్గము సంబంధముండదు. గుణము ఈశ్వర జీవ వ్యక్తి యొక్క వికారములు కేవలము ఈ అద్భుతముయొక్క గుణములేకానీ దివ్యతత్త్వగుణములు కావు. ఇది కేవలము మన పెరుగుగా మారినట్లుగానే ఇది సర్వము మాయ యొక్క చిల్లితమేగానీ, దాని వికారములేకానీ ఆత యొక్క వికారములు కావు. సమస్త సృష్టికూడ దైవమునుండి ఆవిర్భవించుతూ వచ్చింది. కనుక దైవమునుండి ఆవిర్భవించిన సృష్టియందు, దైవము ఆశించునట్టి పదార్థము మరొక్కటికూడ లేదు. కనుకనే దైవమునకు ఆశయంగానీ, తాను ఆశించే పదార్థము కాని జగత్తునందు ఉన్నదని భావించరాదు. "నమే పాథాన్తి కర్తవ్యం త్రిపులోకేషు కించన" అనగా సృష్టి అనేది దైవముయొక్క సహజము దాను లీలా వినోదము. కర్మఫలమును అందించేదాడు కనుక అతనికి కర్మఫల పరీధాత అని పేరు. కనుక

ఈశ్వరునకుకానీ, జీవునకుకానీ, ప్రకృతికికానీ, కర్మకానీ, అవిద్యకుకానీ అది తెలిసికోవడము వీలుకాదు

ఐతే దీనికి అది తెలియదుకానీ అంతము ఉన్నది ఎప్పుడు అంతము ? మనము ఈ మాయనుండి దూరమైనప్పుడే అంతమని మనము భావిస్తున్నాము నిజముగా ప్రకృతియే లేకుండిన జీవుడే కీడు. జీవుడే లేకుండిన దైవమే లేడు. కొడుకు లేనప్పుడు తండ్రి అనబడే పదము అర్థహీనము. అదేవిధముగానే ఇక్కడ ఆవకాశము ఒక్కడే. దీనిని మటాకాశము, మతాకాశము, పటాకాశము అని అనేక విధములుగా రూపొందించుకొంటున్నాము. అనగా పాత్రలో కనిపించే సమయమునందు మటాకాశమంటున్నాము. ఇంటిపైన కనిపించేసమయమునందు మతాకాశమంటున్నాము. పటమునందు కనిపించే సమయమునందు పటాకాశమంటున్నాము. ఈ మట, మత, పటములన్నియును కేవలము ఉపాధి యొక్క భేదములేకాని సగచ్ఛమైన, నిత్యమైన ఆకాశము ఒక్కటియే. ఈ మట, మత, పటములయొక్క ఆకారవికారములు ప్రత్యేకముగా ఉండినప్పటికీ, ఆకాశము వికారమునకు ఏమాత్రము సంబంధము లేనటువంటిదిగా ఉంటుంది. కనుక మానవునియందున్న ఆకారవికారములు భిన్నములుగా ఉన్నప్పటికీనీ ఇందులో ప్రతిబింబించే ఆత్మ తత్త్వము దివ్యత్యమై, ఏకంగానే, అఖండంగానే ఉంటుంది.

లోకమునందు అనేక మానవులు ఈ సృష్టికి కారణము ఏమిటి ? ఈ సృష్టి ఎట్లు కలుగుచున్నది ? అనే అపోహలతో అల్లాడి పోతున్నారు. దీనికి ఒక్కడే ఒక్కటి జవాబు. మనం కలలు కనుటకు ఏది కారణము ? కలలకు కారణము నిద్రయే, నిద్రాశక్తియే కలలకు కారణమైనట్లుగా, సృష్టికి మాయాశక్తియే కారణము. కలలో కనిపించే దృశ్యము

లన్నింటికీనీ ఒక నియతి, ఒక క్రమము అనేది ఏ మాత్రము కనిపించదు. అదేవిధముగ సృష్టియందు సృష్టింపబడే ప్రతి విషయమునకు కేవలమైన క్రమముగానీ, నియతిగానీ ఉండ ఈ సృష్టి ఏ రీతిగా జరుగుచున్నది అనే ప్రశ్న మనం మునిగి కాలమును వ్యర్థంగావించుటకంటె సృష్టిని సాక్షాత్తు ము గామిచు విచారమును వెదకడం అత్యవసరము.

ఈ ప్రపంచము ఎట్లు పుట్టినది ? ఎట్లుగిట్టును ? అనే విచారణ కేవలము కాలావధిము ఈ ప్రపంచం నందు, సృష్టియందు, సృష్టింపబడినటువంటి నీగతి ఏమిటో, మొట్టమొదట నీవు తెలిసికోవాలి. జగత్తునందు పుట్టిన నీవు ఏవిధమైన స్థితి గతులు అనుభవిస్తున్నావో. ఈ సత్యాన్ని గుర్తించడం అత్యవసరము. జీవుడు రజోగుణసంబంధుడ అతనికి ఊర్ధ్వస్థానమునందు సాత్వికముంటున్న అతనికి అధస్థానమునందు తామసికముంటున్న మధ్యస్థానము నందున్నటువంటివాడే జీవుడు సాత్విక ప్రతిబింబమైనటువంటి ఈ ఈశ్వరుడు ఊర్ధ్వస్థానము నందున్నాడు. కనుక పదార్థస్థానమును పొందినదే తమోగుణము. కనుక ఈ మధ్య స్థానమునందున్న మానవుడు అధోగతికి పోవుటకు ప్రయత్నించక ఊర్ధ్వగతిని కొంతవరకు ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించడానికి పూనుకోవాలి. ఇట్టి ఏకాత్మతత్వాన్ని ప్రబోధించేదే గురుస్థానము. ఇట్టి సత్యాన్ని గుర్తించి పవిత్రమైన మూలాధారమును తెలిసికొని తనయొక్క మానవత్వములోనున్న దివ్యత్వమేమిటో తానవిచారింపాలి.

'అధ్యాత్మికము' 'అధ్యాత్మికమని' పదములు ప్రయోగపెడుతుంటాము. అధ్యాత్మికమనగా ఏమిటి భజనలు చేయడమా లేక జపములు చేయడమా, లేక

అవశేషము, లేక పుణ్యక్షేత్రములకు పోవడము, కాదు కాదు. ఇవి కేవలము సత్కర్మలని చెప్పవచ్చును. ఆధ్యాత్మికముగా మానవుని యందున్న పశుత్వాన్ని జయించడమే. అంతియే కాదు, మానవత్వముంచి దివ్యత్వానికి చేరిపోవడమే ఆధ్యాత్మికము.

కానీ ఈనాడు ఆధ్యాత్మికమనే మునుగును మనం దరించి అనేకయాత్రలు సత్కర్మలు ఆచరిస్తున్నాము. కానీ ఇందులో దాని ఫలితమైన మృగత్వాన్ని, పశుత్వాన్ని మనం జయించుచున్నామా? అనే సత్యాన్ని మనం విచారించాలి అనేక వేదశాస్త్ర శిష్యులను పురాణములను పఠిస్తున్నాము. అనేక పుణ్యక్షేత్రములు యాత్రలుగా తిరుగుతున్నాము. అనేక స్త్రీధర్మములు మునుగుతున్నాము. అనేక మహనీయులను దర్శిస్తున్నాము. కానీ మనలో నున్న పశుత్వం ఎంత వరకు మనము జయిస్తున్నాము? ఈ విచారణయందు మానవుడు ఏమాత్రము ప్రయత్నపూర్వకంగా విచారించుటలేదు ఈ సత్యాన్ని విచారించక ఎన్ని సాధనలు చేసినప్పటికీ ఇవి కేవలము నిరుపయోగమైనటువంటివనే సత్యాన్ని ఈనాడు మనం గుర్తించాలి. ఎన్ని సంవత్సరములు జరిగినప్పటికీ, ఎన్ని విధములైన సాధనలు చేసినప్పటికీ మనలో ఉన్నటువంటి పశుత్వము దినదినము అభివృద్ధిచందుచున్నదేకానీ దానిని వశం చేసుకొనుటకు ఏమాత్రము పూనుకొనుటలేదు. దురాశ, అహంకారము, అమాయ, ఇలాంటి దుర్గుణములైన పశుత్వము మనము ఇకనూ బలపరచుకొనుచూ పోతున్నాము. ఇక మన ఆధ్యాత్మికము ఏ విధంగా అభివృద్ధి అవుతున్నది? మనము ఇన్నిక్షేత్రయాత్రలు చేసి ఇక ప్రయోజనమేమిటి? దైవము చెంతకు వెళ్ళకూడ ధనమునే ఆశిస్తున్నారు. కానీ దయను ప్రేమను ఆశించడం లేదు.

అదృశ్యమైన అశాశ్వతమైన జగత్సంబంధమైన ఈ పదార్థముల విలువయందే మనము జీవితమును అంకితము చేస్తున్నాము. ఇది తమోగుణప్రదానమను అనుసరించిన జగత్తుని మనం గుర్తించుకోలేకపోతున్నాము. జీవితత్వమునే ఊర్ధ్వగతికి ప్రయోజము నలువలసినటువంటి మార్గమని మనం గుర్తించుకోలేక పోతున్నాము. ఎంతకాలము ఈ తమోగుణ సంబంధమైన ప్రకృతియందు జీవించి నప్పటికీ, మనం సాత్వికమైనదాన్ని సాధించుకోలేక పోతున్నాము. కనుక ఇట్టి ఏకాత్మతత్వాన్ని, సత్యాన్ని ప్రబోధింపజేసే గురువే సరియైన గురువు.

ఇక్కడ గురువులు అనేక విధములుగా ఉంటున్నారు. ఒక మంత్రమును తెలిపి ఆ మంత్రార్థమును బోధించి దాని నిష్ఠతో సాధించమని చెప్పడము; ఇతనిని దీక్షా గురువు అంటారు. దీక్షా గురువు కేవలము మంత్రమును మాత్రమే ఉపదేశించడము తనయొక్క కర్తవ్యము. ఈ దేహమనే యంత్రమందున్న ఇంద్రియాలను అశ్రితబుద్ధిలేనటువంటి మంత్రశక్తి ప్రయోజనము లేదు. కేవలము ఈ మంత్రములన్నియు కొన్ని గ్రామ పోసుప్లేట్లవలె, డేవరీకార్డులవలె ఉచ్చరించవచ్చునేతప్ప మంత్రముయొక్క శక్తిని గుర్తించుకోవచ్చునే తప్ప అవరణభూనృత్యే ఉంటవి. ఇక రెండవ మార్గము అనేక దేవతలను ఆరాధింపజేసే విధి విధానాన్ని గుర్తించజేసే గురువు. ఇతను శాసన గురువు. ఇతనినే బోధగురువని కూడ పిలువవచ్చును. ఈ బోధ కేవలము తలవరకు చేరవచ్చునే కానీ హృదయానికి చేర్చుటకు పిలువదు. ఈ బోధలయందు అనేక తత్వమే అభివృద్ధి గాంచుచున్నది కానీ ఏకత్యము గుర్తించే పరిస్థితి పోతున్నది. ఈశ్వరుడువేరు, జీవుడువేరు, ప్రకృతివేరు అనే ద్వైతమార్గముకంటే అతీతమైన మార్గాన్ని అవలంబిస్తుంది. ఈ ఈశ్వరుడు

జీవుడు, ప్రకృతి మూడుకూడా పదార్థముల ప్రతిబింబములే తప్ప యథార్థమైన ఆత్మ ఒక్కటే అనే సత్యాన్ని గుర్తింపజేసింది ఈ జోధగురువుల యందు కనిపించదు. కానీ సత్యమనేదాన్ని మనం గుర్తించుకునేంత వరకు అనేకత్యములో జీవించక తప్పదు. అనేకత్యము ఉండినంతవరకును ఏకత్యము మనకు ప్రాప్తించదు.

ఈనాడు ప్రతిసాధకుడు కానీ జ్ఞాని అని పిలువబడే వండితుడు కానీ ఇంకేవిధమైన గురువులు కానీ, ఈ సత్యాన్ని వారు గుర్తించుకొనలేక కేవలము జగత్సంబంధమైన వ్యవహారములందు మాత్రమే, ప్రతిబింబాలను ప్రబోధిస్తూ వస్తున్నారు. కన్ను ఉండినంతవరకు కన్ను యొక్క విలువ మానవులకు గుర్తరాదు. కన్నులు పోయినప్పుడు కన్నులయొక్క విలువ తాను గుర్తించుకోగలడు, అర్థం చేసుకోగలడు అదేవిధముగ ప్రతి అంగము కూడ ప్రతి పదార్థము కూడ ఉండినంతవరకు దానియొక్క విలువను తెలిసికొనలేము. దానిని మరచినప్పుడే దానియొక్క విలువను తెలిసికోదానికి వీలవుతుంది. ఈ జగత్సంబంధమైన విషయములన్ని కూడ మనదృష్టి యందున్నంతవరకును జగత్సంబంధమైన విలువకూడ మనకు అర్థం కాదు. ఈ జగత్తంతయు దేనినుండి ఆవిర్భవించుచున్నది? అని ఆధారమైన మూల సత్యాన్ని మనం గుర్తించుకొన్నప్పుడే ఈ జగత్తంతయు ఏకత్యంగా రూపొందుతుంది. కనుక ఈనాడు మనము చేయునటువంటి సర్వకర్మలు కూడ అజ్ఞాన ప్రతిబింబములేతప్ప జ్ఞానమునకు సంబంధించినవికావు.

అయితే ఈ అజ్ఞానము పోయే విధానము ఏమిటి? అని మనము కామును వ్యర్థం చేసికొనుటకంటే ఈ అజ్ఞానము పోయే విధానము గుర్తించుటకంటే, అజ్ఞానమునే చింతించకుండా జ్ఞానస్వరూపమైన

దైవాన్ని చింతించడం అత్యవసరం. విచారణాశక్తి జ్యోతి వంటిది. విచారణా రాహిత్యమనేది అంధకారము వంటిది. ఏనాడు ఈ జ్యోతి వెలుగునో అనాడే ఈ అంధకారము దూరమవుతుంది. ఏనాడు ఏకత్యము సత్యము అనే ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తించుకొందుమో అనాడే మన అజ్ఞానం నిర్మూలం అవుతుంది. పాత్రలో కనిపించునంతవరకు చలించే చంద్రుని మనం సత్యంగా భావిస్తున్నాము ఈ ప్రతిబింబమైన పాత్రలో నున్న చంద్రుని చూచుటకంటే ప్రేచంద్రుని చూచుటకు మనం ప్రయత్నించినప్పుడు అది నిరంతరము అచలమై స్థిరముగా ప్రకాశవంతమైనదిగా ఉంటుంది

కనుక ఒక్క దేహమునందున్న ఆత్మనేకాక సర్వ దేహములలో ఉన్న ఆత్మ ప్రతిబింబాన్ని గుర్తించుకోవడమే కాకుండా అన్నిటికీ ఆతీతమైన మూలాధారమైన బ్రహ్మతత్వాన్ని మనం గుర్తించాలి. ఈ బ్రహ్మతత్వమే దేనితో కూడ సంబంధము లేనటువంటిదిగా ఉంటుంది. అనగా ఏ పదార్థమూ లేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉండటం చేతనే దేనితోనూ దానికి సంబంధముండదు. ఒకవిధమైన పదార్థము, ఒకవిధమైన జీవతత్వము రెండూ ఉండినప్పుడే ఇది అందులో సంబంధము కలిగియున్నది. కేవలము జీవుడుకానీ, పదార్థముకానీ బ్రహ్మకంటే వేరుకావనే సత్యాన్ని గుర్తించినప్పుడు ఇంకా అతనికి దేనితో సంబంధముంటుంది? దీనిని పురస్కరింపుకొనియే శ్రుతులయందు “ఏకంసత్, విప్రాబహుధావదంతి” యన్నారు. ఉన్నది ఒక్కటే ఐరప్పటికినీ ఈ రజోగుణమునందు ప్రతిబింబించే దీనిని జీవుడుగా భావిస్తూ వచ్చారు వండితులు. కొంతమంది తమోగుణమనే దానిలో ప్రతిబింబించేసే బ్రహ్మతత్వాన్ని తాము పదార్థము అని ద్వైతంగా రూపొందింప చేస్తూ వచ్చారు. కానీ, మరే ఉన్నతస్థాయిలో ఉన్న వారు సత్యగుణములో ప్రతిబింబించే ఆత్మతత్వాన్ని

ఈశ్వరుడు అని నిరూపిస్తువచ్చారు అయితే ఈ ఈశ్వరత్వముగానీ జీవితత్వముకానీ, పదార్థము యొక్కతత్త్వముకానీ మూడు కూడ ప్రతిబింబములే కాని సాక్షాత్ స్వరూపములు కావు.

ఇవి మాయయొక్క వికారములు. మాయ ప్రత్యేకించిన పదార్థము కాదు. కేవలము బ్రహ్మముయొక్క నీడ యనే చెప్పవచ్చును. కనుక ఇట్టి మాయా తత్త్వమును మనము సాధించుకోవడముకూడ ఆసాధ్యమైనటువంటిది. ఈశ్వర తత్త్వాన్ని మనం గుర్తించుకొన్నప్పుడు లేక బ్రహ్మతత్త్వాన్ని మనం అర్థం చేసికొన్నప్పుడు మాయ అనేది మనకు ఆగోచరమై పోతుంది. మాయా గుణములు ఉండినంతవరకు మాత్రమే మనకు ప్రకటిస్తుంది. సాత్వికముకానీ, రాజసికముగానీ, తామసికముకానీ సూచనయిండు ఎంతవరకు వ్యవహారరూపములో ఉంటుందో. అంతవరకు మనకు ఈ విధమైన మాయ తప్పనడికాదు. ఏనాడు ఈ గుణములకు అతీతమవుదుమో అనాడే ఈ మాయాతత్త్వము నుంచి దూరము కాగలము.

కనుకనే భగవద్గీతయందు మోక్షమునకూడ సన్న సింహమన్నాడు. సర్వగుణములుకూడ త్యాగము చేసినప్పుడే ఈ బ్రహ్మతత్త్వముయొక్క ఆధారభూతమైన అత్య గుర్తించడానికి వీలవుతుంది. మోక్షమనగా మోహమును త్యజించాలి అని చెప్పారు. ఈ మోహము అనేది అభిమాన మమకారములతో కూడి ఉంటుంది. మీకు, అనేకులకు తెలిసి ఉండవచ్చును. ద్వారకా వాసులు యాదవులు. యాదవులందరూ కృష్ణుని తమవాడుగా భావిస్తూవచ్చారు. మా మేనమామ, మా కుమారుడు, మా అల్లుడు, మా అన్న, ఈవిధమైన బంధుత్వంగా వారు వ్యవహరిస్తూ వచ్చారు. కృష్ణుడు మావాడు మావాడు అని అనుకోవడము ఒక విధమైన అభిమానము. ఈ అభిమానము ముదిరేటప్పటికి మమకారము పెరిగింది. ఈ అభిమాన,

మమకారములు కూడేటప్పటికి అహంకారము ప్రారంభమైంది. ఈ అభిమాన మమకార అహంకారములు మూడూ కూడేటప్పటికి మోహం రూపొందింది. ఈ మోహముతో తాము మనవాడు మనకృష్ణుడు అని అనుకున్నవారి గతి కట్ట కడపటికి ఏమయింది? యాదవులలో యాదవులు తమకు తామే కొట్టుకొని జీవితములు చాలించుకున్నారు. ఘోరకృత్యానికి పాల్పడ్డారు. క్రూరమై భావాలతో గుమకూచారు. కనుక ఈ అభిమాన, మమకార, అహంకారముల యొక్క తత్త్వము ఈ విధంగా మానవత్వాన్ని నిర్మూలనముగావిస్తూ వచ్చింది.

గోకులములో నున్న గోపికలు మేము నీ వారము. కృష్ణా! మేము నీవారము అన్నారు. ద్వారకావాసులకు గోకులవాసులకు ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసము ఇదే. ద్వారకావాసులు కృష్ణా! సీవు మావాడవు అన్నారు. గోపికలు మేము నీవారము అన్నారు. మేము నీ వారము అనేది శరణాగతికి లక్షణము. నియష్టము, నీవేమైనా చేసికోవచ్చు, నీవారము అనేతత్త్వము ప్రతి బింబము యొక్క లక్షణము. కనుకనే వీరిని వదలి మధురకేగిన కృష్ణుడు వీరి యోగక్షేమములు విచారించుటకు ఉద్ధవుని పంపటము, వీరియొక్క కష్టనష్టములను సరిచేయటము జరుగుతూ వచ్చింది. ఇక్కడ మావాడు అనే తత్త్వము, అభిమాన మమకారములతో కూడినటువంటి తత్త్వము. మోహము మనలను బంధించి చేస్తున్నది. కనుక ఈ మోహమే మన బంధమునకు మూలకారణము. మోహ నిర్మూలనమే మోక్షము అన్నారు. కనుక మోక్షమునుకూడ త్యాగం చేయాలి. మోహము పోయిన తర్వాత ఏకత్యమే మనకు సాక్షాత్కరిస్తుంది. ఇటువంటి ఏకత్వాన్ని ప్రబోధింపజేసే దివ్యమైన తత్త్వమే గురుత్వానికి సరియైన ఆర్థము.

ఈ రోజును గురుపూర్ణిమ అని, వ్యాసపూర్ణిమ అని అనేక విధములుగా ఈ జగత్తునందు వ్యవహరిస్తున్నారు పూర్ణిమ అనగా చంద్రుడు పూర్ణస్వరూపమును ధరించడము. అనగా పవిత్రమైన మనస్సుయొక్క తత్త్వము పరిపూర్ణస్థితిలో ఉండటమే. అనగా అభిమాన, మమకార, అహంకారములతో ఏ మాత్రము సంబంధము లేనటువంటి స్థితియే పూర్ణిమకు సరియైన అర్థము. కనుక గురువుయొక్క హృదయము పూర్ణిమనాటి చంద్రునవలె ఉంటుంది. అలాంటి గురువైనవాడు వ్యాసుడు అనీ 'వ్యాసో నారాయణో హరిః' అని అన్నారు. నారాయణుడే వ్యాసుడుగా వచ్చి జగత్తునకు 'అనంతా వైవేదాః' అనంతమైన వేదతత్త్వాన్ని విరచించి మానవులకు, ఉర్వ్యలోకమునకు. పోయే అవకాశాన్ని కల్పింపజేశాడు. రజోగుణ సంబంధమైన ఈ జగత్తునందున్న ప్రతి మానవునినీ, సాత్త్వికమైన శుద్ధతత్వమైన ఉర్వ్యస్థానమునకు ప్రయాణము కల్పింపజేయడానికి వీనిని కొన్ని రకములైన సోపానములుగా నిరూపిస్తూవచ్చాడు. కానీ దురదృష్టవశాత్తూ కొంత కర్మ కార్య కర్తవ్యాలు మారదంచేత ఈ వ్యాసునియొక్క ఉపదేశములు కూడ విరుద్ధమైన మార్గమును అవలంబిస్తూవచ్చాయి. ఈ నాడు లోకమైన బౌతికమైన, కేవలము ఆచారములకు అనుష్ఠానములకు, మనము అలవాటు కావడంచేత మన మనస్సు మరింత బలహీనస్థాయికి దిగజారుతూ వస్తున్నది. జగత్తుకు సంబంధించినది ఏ మాత్రముగా ఉండగూడదు గురుబోధంలో. జగత్తుకు సంబంధించిన బోధలు చేసే ప్రతి గురువు కూడ సరియైన గురువు కాదు. మూలాధారమైన ఆత్మతత్త్వాన్ని మాత్రమే ప్రబోధించే వాడే గురువు.

రజోగుణముకంటే ఉర్వ్యగతి స్థానమందున్న సాత్త్వికము మరొకటి ఉండగా ఈ రజస్సు, తమస్సుల మాత్రమే ఎందుకు మనం ప్రబోధించాలి? కానీ

ఈనాటి అస్తికులైనవారు కానీ, అధ్యాత్మికమార్గమున ప్రవేశించినవారు కానీ, క్రమ క్రమేణా ఆధునిక స్థానమునకు పోవుటకే అభిలషిస్తూ ఉంటారుకానీ, ఉర్వ్యస్థానమునను పోవుటకు అతిశ్రమను అనుభవిస్తుంటారు. ఈ జగత్తునందు ఏది శాశ్వతము? మరీ ఒక్కతూరి విచారించండి. అస్తిపాస్తులు శాశ్వతమా? లేక దేహము శాశ్వతమా? లేక పదవులు శాశ్వతమా? ఏది శాశ్వతము? ఏదీ శాశ్వతము కాదు. సర్వము నశించిపోతుంటుంది. ఐతే ప్రతి పదార్థములో కూడ మంచి అనేటవంటి దివ్యతత్వము అంతర్భూతమై ఉంటున్నది. కనుక ఈ మంచి తత్త్వమును చూడటమే నిజమైన ఈశ్వర దృష్టి. ఏదైనా ఒక పుష్పము కానీ, లేక ఒక ఫలముగానీ మంచిగా ఉన్నదంటే ఎవ్వరూ ఏ ప్రశ్న వేయరు. ఇది చెడ్డగా ఉన్నది అంటే ఎందుకు చెడ్డగా ఉంది? ఎందుకు వాడు చెడిపోయినాడు, ఎందుకు తప్పుగా ఉంది? అని అన్ని ప్రశ్నల వర్షం కుడించుచుమేకాని మంచికి ఇన్ని ప్రశ్నలు వేయము. కనుక చెడ్డకూ, కీడుకూ, బాధకూ, దుఃఖమునకు మనం ప్రశ్నిస్తున్నామే కానీ మంచికి, సంతోషమునకు, ఆనందమునకు, సుఖమునకు ఎట్టి ప్రశ్నలు కూడ మనము వేయము. కనుక మంచి తనము, శాంతి, సుఖము ఇవి ఆత్మస్వరూపములు. ఈనాడు అట్టి శాంతము కానీ, అట్టి సుఖము కానీ, అట్టి ఆనందము కానీ మనము కోల్పోయామంటే నిజమైన విచారణాశక్తిని కోల్పోయామన్నమాట.

దివ్యాత్మస్వరూపులారా! నిజముగా మనయందు అనంతమై, అఖండమై, ఏకత్యమైన ఆత్మతత్త్వము నిబిడికృతమై ఉంటున్నది. ఇట్టి పరతత్త్వాన్ని మనం విస్మరించి, లోకతత్త్వాన్ని మనం పిశ్యసించి మన జీవితమును వ్యర్థం గావించుకుంటున్నాము. కనుక మన జీవిత తత్త్వము కానీ ఈశ్వరతత్త్వముకానీ ఈ పదార్థతత్త్వము కానీ ఈ సర్వతమో రజోగుణములయందు

ప్రతిబింబించేటటువంటి ప్రతిబింబములే కానీ
యథార్థ స్వరూపములుకావు. ఈశ్వరస్వరూప భూతానాం
అన్నారు. ఎక్కడ మనం ఆ ఈశ్వరత్వాన్ని
చూడాలంటే శుద్ధసాత్వికమైన మాయ యందు ప్రతి
బింబించేదే ఈశ్వరత్వము. కనుక అందరియందును
ఈశ్వరుడు ఉండినప్పటికీనీ, మనము సాత్విక గుణ
ములు పెంపొందింప చేసుకోలేకపోవడంచేతనే ఈశ్వర
త్వాన్ని దర్శించలేకపోతున్నాము. మనయందు
రజోగుణమునే అవిద్యాశక్తిని అభివృద్ధి గొనించుకొను
చున్నాము. కనుకనే దానియందు మనము 'మనవ
త్వము మానవత్వము' అని అధికంగా స్మరిస్తూ
వస్తున్నాము. ఇక తమస్సునందు ప్రతిబింబించేటటు
వంటిది మేటర్. ఇదే పదార్థము. కొంతమంది జీవ
తత్వాన్ని కూడ విస్మరించి కేవలము పదార్థము
నందే వాళ్ళ ప్రాణాలు వదలుతూ వస్తున్నారు.
సంపాదించటమే నా జీవిత కర్తవ్యమనుకుంటున్నారు.
దనమే ప్రాణముగా భావిస్తున్నారు. ఇక లౌకికమైన
సుఖములే వాళ్ళ యొక్క జీవిత గమ్యముగా విశ్వ
శిస్తున్నారు. ఇది కేవలము తమగుణమునందు ప్రతి
బింబించే ఆత్మ తత్వము కనుకనే వీరు 'మేటర్'
నందు మునిగిపోతున్నారు.

కనుక మేము పదార్థతత్వము నందున్నామా లేక
జీవతత్వము నందున్నామా, ఈశ్వర తత్వమునందు
న్నామా అనేది ఎవరికీవారు నిర్ణయించుకొని మార్చునీ
వేసుకోవచ్చు. కనుక ఈశ్వరత్వాన్ని దర్శించాలన్నా
సాక్షాత్కరించుకోవాలన్నా, మనయందు ఈశ్వరత్వం
ప్రకటింపాలన్నా, శుద్ధసాత్వికాన్ని ప్రయత్నపూర్వక
ంగా సాధించాలి. ఈ సాత్వికము, రాజసికము,
తామసికము అనే ఈ గుణముల మార్పులవల్లనే
సాక్షాత్కారపు మార్పులు కానీ. లేక అధోగతి
మార్పులు కానీ, ఊర్ధ్వగతి మార్పులు కానీ మనకు
లభిస్తున్నాయి. గుణములకు కూడ మనము ఆవరించే

టటువంటి కర్మలే ఆధారము. కనుకనే భాగవతము
నందు 'కర్మమున పుట్టు జంతువు, కర్మముచే వృద్ధి
పొందు, కర్మమున చనున, కర్మమే నరునకు దైవము
కర్మమే సుఖ దుఃఖములకు కారణ మిలలో' కనుక
మనము ఆవరించేటటువంటి కర్మల ద్వారానే ఈ
సాత్వికము, రాజసికము, తామసికమునే గుణ
ములు పెంపొందింప చేసుకుంటున్నాము
ఎంతకాలము ఈ జీవిత ప్రయాణము? ఎంత వరకు
ఈ జీవితము యొక్క గమ్యము. ఈ సత్యాన్ని
మనం గుర్తించుకోలేకపోతున్నాము. కామమున్నంత
వరకు జీవితమనుకుంటున్నాము కాయము కూలుటయే
మరణమని భావిస్తున్నాము. కానీ కాయము నశించి,
జీవితము, మరణము ఏర్పడుతున్నచే కానీ, ఆత్మకు
మరణ, జననములు ఏమాత్రములేవు.

కనుక పదార్థమునకు, జీవతత్వమునకు ఈశ్వర
త్వమునకు, మూలాధారమైన సత్యము ఒక్కటే. అదే
ఆత్మ. ఈ ఆత్మ అనేటటువంటిది ఉపాధులను పురస్కరించుకుని తను రూపనామాలను ధరిస్తూ ఉంటుంది.
కనుకనే దివ్యత్వమనేది అతి మధురమైనటు
వంటిది. తీపిక ఎట్టి రూపమూ లేదు. కానీ
కొన్ని కొన్ని పదార్థములయందు చేరి అది ఆపదార్థ
స్వరూపాన్ని ధరిస్తూ ఉంటున్నది. లడ్డు స్వీటుగా
ఉంటున్నది అనుకుంటున్నాము. లడ్డుకు రూపముంది
కానీ స్వీటుకు రూపము లేదు. కానీ లడ్డు దేవుతో
చేయబడినటువంటిది? సెనగపిండితో చేయబడినటు
వంటిది. కానీ సెనగపిండికి తీపి ఉందా? లేదు. సెనగ
పిండికి చేసినటువంటి తీపి వత్కెరగుణము కానీ, సెనగ
పిండి గుణముకాదు. అదే విధముగానే ప్రతి పదార్థము
కూడ ఉపాధియొక్క భేదము చేతనే రూపనామ
ములు ధరిస్తున్నది ఈ నిరుపాధి బనటువంటి
సర్వాధారమైనటువంటి ఆత్మకు
ఒక్క గుణము కూడ లేదు. ఈ గుణములే వాని

రూపనామములను అమరుసూ వస్తున్నాయి.

ప్రేమస్వరూపులారా ! నిజముగా అట్టి పవిత్రమైన ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తించడమే ఆస్తికం యొక్క ప్రధానమైన కర్తవ్యంగా భావించాలి. ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినప్పటికీ, ఎన్ని కర్మలు ఆచరించినప్పటికీనీ, ఎన్ని విధములైన సత్కర్మలు చేసినప్పటికీనీ, ఈ నితత్వమైన ఆత్మతత్వాన్ని మనం ఆర్థంచేసుకోలేకుండిన ఇది నర్వము కూడ నిరుపయోగమైనవిగా ఉంటాయి. నిజముగా మనము తమోగుణమైన పదార్థ భాగమనంగి రత్యోగుణముతో మధ్యస్థానమునకు ప్రవేశించినాము. అందువలననే మనము మానవులుగా జన్మించినాము. దీనిని పురస్కరించుకొనియే 'జంతూనాం సరిజన్మ దుర్లభం' అన్నాము. ఈ పవిత్రమైన జత్మ రావడము ఉన్నత స్థాయికి చేగడమే. ఈ రత్యోగుణస్థానమైన ఉన్నతస్థాయినుంచి సాత్వికమైన ఈశ్వరస్థానానికి ఇంకీ సూక్ష్మత ప్రయత్నము చేయాలి. అదియే మనము చేయవలసిన ప్రయత్నము. కానీ తిరిగి అట్టడుగు స్థానమైన తమోగుణమునకు దిగ జారడము కాదు.

కనుక ఏనాడు మనలో ఉన్న ద్వేషములు, అసూయలు, అహంకారములు, అభిలాషలు అణగ దొక్కుమమో అనాడే మనలో ఉన్న పశుత్వము కూడ కొంత షీజిస్తుంది. ఏనాడు పశుత్వము మనలో నశించునో అనాడే మనలో ఉన్న మానవత్వము దివ్యత్వానికి ప్రయాణం సలుపుతుంది. మనము ఈ విధమైన విచారణ చేతనే ఆత్మస్థానానికి చేరుకోదానికి ప్రయత్నించాలి. అనేక క్రాంతములు చదివి వాదోపవాదములు చేసి అనేక విధములైన తెలివితేట పయోగించడంచేత ఆత్మస్థానానికి ఏనాటికీనీ, ఎన్ని జన్మలైనప్పటికీ చేరదానికి వీలుకాదు. ఇది మాటలతో కూడిన పదార్థము కాదు. మనస్సుతో కూడిన

యథార్థము. మానసికతత్వాన్ని, సాత్వికమైనరీతిలో రూపొందింపజేసుకోవాలి. ఇదియే సరియైన ఆధ్యాత్మిక మార్గము.

ప్రేమస్వరూపులారా ! మనము భజనలు చేయడం కానీ, జపములు చేయడం కానీ, ధ్యానము చేయడము కానీ, ఇనినిరుపయోగమైనవికావు; సత్కర్మలే. ఈ విధమైన కర్మలతోపాటు మనయొక్క మనస్సును కూడ దానికి జతపరచడం ఆత్మవసరం. అన్ని కర్మల యందు కూడ, ఆత్మభావాన్ని మనం విచారిస్తుంలాలి. సర్వకర్మలు కూడ ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో చేస్తూ రావాలి. 'నాయొక్క గుణములచేతనే దైవత్వము వికారస్వరూపమును ధరిస్తున్నది కానీ, నిజమైన ఆకారానికి నాయొక్క గుణములు ఏమాత్రము సంబంధం కాదు.' అని తెలుసుకోవాలి. దైవత్వానికి భిన్నముగా ఉంటున్నామంటే నిజముగా మనలో ఉన్న మాయాతత్వమే దీనికి మూలకారణము, మాయ కేవలము మేఘముల వంటిది. ఈమేఘములు కదిలి పోయేనే కానీ స్థిరముగా ఉండేవి కావు. మనదృష్టిని మన అజ్ఞాన్ని, స్థిరముగా, సత్యంగా ఉంచుకున్నప్పుడు కొంత సమయం లోపల ఈ మేఘములు కదిలి పోయి, (సన్) సూర్యుని యొక్క కాంతిని మనం సాక్షాత్కరింప చేసుకోవచ్చును. ప్రకాశించే సూర్యునికి మేఘము అడ్డు వచ్చిన శక్తక్షణమే మనదృష్టిని క్రిందికి దింపుకోకూడదు. కదలిపోయేతవరకును మన దృష్టిని ఏకాగ్రతగా పెట్టుకున్నప్పుడు కొన్ని క్షణముల లోపల తిరిగి సూర్యుని యొక్క బింబాన్ని మనం చూడగలము.

అదే విధముగనే ఈనాడు దైవత్వము అనే ఆత్మ తత్వానికి అనేక కష్టములు, నష్టములు దుఖములు, విచారములు ఇలాంటి మేఘములు అడ్డము వచ్చిన

కథానికే, దైవత్యము పై నదృష్టిని మరలున్నాము నునము. ఇట్టి సమయమునందు ఎన్నికష్టములు వచ్చి నప్పటికిని, ఇవన్నీ మేమములు. కదలిపోయేటటు వంటివేకానీ స్థిరముకావు అని మనలజ్ఞాన్ని దైవత్యము మీద స్థిరముగా ఇమిడుకుంటారావాలి. ఇట్టి ఏకాగ్రతను పెంపొందింప చేసుకునే నిమిత్తమై ధ్యానము అనే మార్గాన్ని మనపూర్వికులు అందిసూ వచ్చారు. ఈ ధ్యానము అనేది అష్టాంగయోగము లందు ఏ స్థానములో చేరినది అనేది కూడా మనం విచారించాలి. యమ, నియమ, ఆనన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన సమాధిలో, సమాధికి ముందు స్థానము. ఏదోస్థానమునకు కూడినది. ఈనాడు మనముచేసే జప తపో యోగ యజ్ఞాదులన్నియు కూడ ధారణాశక్తిని పెంపొందింప చేసుకోవడమే. ఒక రూపాన్ని చూసి మనం భజన చేస్తున్నాము అంటే ఇది కేవలము మనము ధారణాశక్తిని అభివృద్ధి చేసు కునేమార్గమే. కనుక జగత్తునందు చేసే సర్వకర్మలు కూడ ధారణాశక్తిని పెంపొందింపచేసుకోవడమే.

ఇట్లు కట్టదలచిన వ్యక్తి ముందు సిమెంటు, ఇటుక, ఇసుక, మట్టి, రాళ్ళు అన్ని ప్రోగుచేసుకున్నట్లుగా ధ్యానమునకు పూర్వము జప తపో యజ్ఞ యోగాదులు అన్నీకూడ ప్రోగుచేసుకోవాలి. ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత ధ్యానము అనే ఏకత్యములో తీసిపై పోయి టుంది. చలించకుండా కూర్చోనడము ధ్యానము కాదు. పద్మాసనము వేసుకుని నాసికాగ్రముపై దృష్టినుంచు కోవడం ధ్యానం కాదు. శవమువలె నిలిచిపోవడం ధ్యానము కాదు. నీయొక్క భావమును దైవములో లగ్నము చేయడమే ధ్యానము. ఆ మనసు యొక్క తత్వాన్ని దైవమునందు లగ్నము చేయక ఎన్నివిధ ములుగా నీవు కూర్చున్నప్పటికినీ ఇవన్ని కూడ కేవలము నిరుపయోగమైనవి. నిరర్థకమైనవి. దీనినే భగవద్గీత యందు 'అనన్యాశ్రింతయంతోమాం ఏ

జనాః పర్యుపాసతే, తేషాం నిత్యాభిముక్తానాం యోగ జ్ఞేమం వహామ్యహం' అవిధంగా లగ్నమైయుంటుంది వాని యోగజ్ఞేమము తానేచూచుకొంటుంది. ఈనాడు మనము ధ్యానముందు మాత్రము మహాస్థిరముగా, మహాశక్తి సామర్థ్యములతో ఉండినట్లుగా కూర్చుంటున్నాము. కాని మనయొక్క చిత్తము అన్యమార్గములో ప్రవేశిస్తుంటుంది. ధ్యానముతో ఏనాడు మన మనస్సు దైవమునందు లీన మవుతుందో అప్పుడే సమాధి ఏర్పడుతుంది. కనుక సమాధిస్థితి కేవలము ఏకత్యమైన దివ్యత్యము. ఇదే ఏకత్య భావము. ఇదే గుణావీతము ఇదే శుద్ధ సాత్వికమైన ఈశ్వరత్యము నకు అవీతము. ఈశ్వరత్యముపొడ శుద్ధసాత్వికముతో కూడినదే కాని, దీనికి అవీతమైందీ కాదు. అనగా సత్యగుణమునందు ప్రవేశించేసి ప్రవేశించింప చేసేదే ఈశ్వర తత్వము. ఇందులో ఈశ్వరత్యమునగా నేమి? ఐశ్వర్యస్వరూపమే ఈశ్వరత్యము సర్వైశ్వర్య స్వరూపుడే ఈశ్వరుడు కనుక సర్వైశ్వర్య మనగా లోకసంబంధమైన ఐశ్వర్యముకూడ ఈశ్వరత్యములో ఉంటుంది అన్న మాట. కనుక ఇది కూట ఒక గుణముతో కూడినటువంటిదే. ఈ గుణావీతమైనటువంటి తత్వమే ఆత్మతత్వము. అలాంటి ఉన్నతస్థాయికి పోవడానికి సర్వత్రా మనము సాధనల యందు కానీ కర్మలయందుకానీ నిత్యకృత్యముల యందు కానీ ఆత్మతత్వాన్ని అన్నింటియందు చూడే ప్రయత్నానికి తగ్గివుకావాలి. ఈవిధంగా దృష్టిని ఈశ్వరత్యము లోపల, ఆత్మతత్వములోపల ఇమిడ్పడం చేత సంసారం యొక్కగుతులు ఏ రీతిగా ఉంటుంటవి? దీనియొక్క అష్ట శక్త్యములు ఏ రీతిగా ఉంటవి? అని మీరు విచారించనక్కర లేదు. అనగా సర్వసద్భావములు, సర్వ జీవులు, సర్వవిధములైన శక్తి సామర్థ్యములు కూడ ఐశ్వర్యములన్నియుకూడ ఈశ్వరత్యము

ఆత్మతత్వమునుండి ఆవిర్భవించినవే కనుక ఆ
వాన్ని మనం అభివృద్ధి చేసుకుంటే భిన్న
విధములు ఏ మాత్రము కూడ మనసుకు
ఉట్టవు ఈ విధమైన సమత్వాన్ని ఏకత్వాన్ని
అభివృద్ధి గావించుకున్నప్పుడే మనకు ఆత్మ
తత్వముకూడ కొంతవరకు అలవడుతుంది. ఇది
అలవడటం కూడ కాదు.

మనమే ఆత్మ స్వరూపులుగా ఉంటున్నాము.
నీనిని పురస్కరించుకొనియే నేను సంభాషించుటకు
పూర్వము ఆత్మస్వరూపులారా అని, దివ్యాత్మ
స్వరూపులారా అని సంభోధిస్తూవస్తున్నాను.
అనగా దేహము ఆత్మయే, నీయొక్క జీవుడు ఆత్మయే,
మనగుణములు ప్రత్యేకంగా ఉండటంచేత కొన్ని
రకములైన ప్రతిబింబములలో మార్పులు కని
పిస్తుంటాయి, దీనినే ఉపాధి భేదమంటూ వస్తున్నాము.
ఇలాంటి దివ్యత్యమైన ఆత్మ ప్రభోధంను ప్రాచీన
జాలమునుండి అనేకులు మహర్షులు నిత్యమూ తెల్ల
వారినది మొదలుకొని ప్రయత్నంనంత వరకు విచారణ
చేస్తూరావడమే మీమాంస అని చెప్పుటవచ్చును.
దీనినేపరిశోధనాశక్తి అన్నారు. ఈ పరిశీలనాశక్తి
ద్వారానే వారు సర్వాత్మస్వరూపాన్ని గుర్తించుకో
గలిగారు. ఇట్టి ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తించుకున్న
వాడు, మొట్టమొదటివాడు వ్యాసుడు అందువలననే
ఈ పవిత్రమైన పూర్ణిమకు వ్యాస పూర్ణిమ అనే
సార్థకనామము ఏర్పడింది. అనేక వ్యామోహములతో,
అనేక విధములైన కర్మబంధములతో అనేక విధము
లైన బంధనలతోకూడిన రుమర్త్యలోకానికి ఆదర్శాన్ని
అందించి పవిత్రమైన దివ్యప్రబోధలు వాళ్ళకు సలిపి
వాళ్ళను పరిణామపు స్థితికి తెచ్చే నిమిత్తమై అనేక
మార్గములు నిర్మిస్తూవచ్చాడు వ్యాసుడు. కనుకనే
ఇందులో ఆధ్యాత్మిక మార్గమనేది ఆత్మవసర

మైనది మానవులకు. ప్రేమ స్వరూపులారా !
ఆధ్యాత్మిక మనగా మీరు తెలుసుకున్నాడు
మనలో ఉన్న పశుత్వాన్ని క్రమ క్రమేణా
మనం సాధించడానికి, జయించడానికి, వశముచేసు
కోవడానికి ప్రయత్నము చేయడమే సరియైన లక్ష్య
మనియు మీరు గుర్తించాలి. ఈ పశుత్వాన్ని మనము
సాధించక జయించక ఎన్నివిధములైన యజ్ఞ
యాగాది క్రతువులు చేసినప్పటికినీ ఎన్నివిధములైన
తపస్సులు ఆచరించినప్పటికినీ ఇవి కేవలము తమస్సు
స్థాయికే దిగజారిపోతవి కానీ సాత్త్వికమైన ఊర్ధ్వ
స్థాయికి చేరవు. మనము అనేక విధములైన శ్రమల
కోర్చి ధనమును వ్యయముచేసి తిరుపతికి వెళ్ళు
తుంటాము. కాశీకి వెళ్ళుతుంటాము. దరీనాథ్ కు వెళ్ళు
తుంటాము. హరిద్వార్ కు పోతుంటాము. కేదార్ నాథ్
దర్శనం చేస్తుంటాము. ఎన్నిచేసి ప్రయోజనం ఏమిటి?
మనలో ఉన్న జంతుభావములు మృగ
తత్త్వములు, పశుత్వమును మనం కొంతవరకైనా
సాధించుకోగలిగినప్పడే ఈ యాత్రలయొక్క ఫలి
తము కూడ మనకు దక్కుతుంది - మర్మమెరిగిన
మధునిమిషములో మనసే మీకు గురుదండి అన్నారు.
కనుకనే నీవు మనస్సునందున్న పశుత్వాన్ని ఆరికట్టు
కున్నప్పుడు ఈ హృదయమే నీకు బదరీనాథము,
నీ హృదయమే నీకు కేదారస్వామి, ఈ హృదయమే
నీకు తిరుపతి వేంకటేశ్వరులు. సర్వత్రాకూడ
నీయొక్క హృదయంగానే ఉంటుంది. అంతేకానీ
నేను తిరుపతి వేంకటేశ్వరని భక్తుడను, నేను
శ్రీరామాది భక్తుడను. నేను శ్రీ కృష్ణుని భక్తుడను
అని చెప్పుకోవడం సిగ్గుచేటు కనుక ఈనాడు మనం
క్రొత్తగా నేర్చుకోవలసినది ఏమిటంటే ఆధ్యాత్మికము
కంటే మనలోఉన్న పశుత్వము వంటి గుణములను
మొట్టమొదట సాధించాలి. మానవత్వము నుండి
దివ్యత్వములోనికి ప్రవేశించాలి. ఈ విధమైన మార్గమే

అధ్యాత్మిక మార్గముని నేటినుండి విశ్వసించి క్రమ క్రమేణా ఆ పశుత్వము నుండి తప్పించుకుని సాధించు కుని, జయించుకుని, దివ్యతత్వస్థానములో చేరాలని

ఆశీస్తా ఆశీర్వాదిస్తూ ఈ యొక్క ప్రసంగాన్ని నేను విరచిస్తున్నాను.

శ్రీవారి దివ్యబోధ,
గురువార్త : 9-7-79.

మనస్సు

“చెడ్డపనిచేసి మంచిని చెందబోరు
మంచిపనిచేసి కీడును గాంచబోరు
విమృశమును నాటి చూత ఫలమ్ము గనున ?
నిమ్మఫలమును గనున ? చూతమ్మునాటి”

మనస్సు చాల చమత్కారమైన వస్తువు. దీని స్వరూపము చాలపిఠమైనది, చెప్పలా చాలా పిచ్చితమైనది ఇది ద్వైపాత్రాధినయమును గావించుచుండును. దీనికి స్వతస్సిద్ధమైన రూపము లేదు. ఏ పదార్థమును తాను ఆవరించునో ఆపదార్థమయొక్క ఆకారమునే తానుపొందును. మనస్సే దుఃఖము; మనస్సే సుఖము; మనస్సే మంచి; మనస్సే చెడ్డ; మనస్సే నెగటివ్ (Negative). మనస్సే పాజిటివ్ (Positive). కానీ, ఇట్టి మనస్సుయొక్క ఛిత్రాన్ని మానవుడు గుర్తించడం ప్రప్రథమైన కర్తవ్యం. ఈ మనస్సు ఒక కాలవయందు పారే నీరునంటిది. ఆ కాలవయొక్క ఆకారమును పురస్కరించుకొనియే జలముయొక్క ఆకారము వుంటుంది. ఈ కాలవ జలమును ప్రవహింపజేసే భూమియొక్క ఆకారమును పురస్కరించుకొనియే జలాకారము కూడ వుంటుంది. కాని ఈ జలమునకు ఒక స్వతస్సిద్ధమైన రూపములేదు అదేవిధముగానే మానవునియొక్క మనస్సుకూడను. ఆ పదార్థాకార బ్రాహ్మణులను పురస్కరించుకొనియే తనయొక్క స్వరూపాన్ని నిరూపిస్తు వచ్చింది.

అగ్నికలదు. ఈ అగ్నిని వెలిగించుకొని చీకటిని దూరం చేసుకొని, ఆ వెలుతురుద్వారా మనము ఆనేక నిత్య కృత్య కర్మలను ఆచరించడానికి ఉపకారిగా వుంటుంది. లేక చలిమంటగా వేసుకొని మనకు ఆవరించిన చలిని దూరము చేసుకొని హాయిని కూడ అందుకోడానికి సహాయకారిగా ఉంటుంది. కానీ, అదే అగ్నిని మన బంటికో ఇంటికో పెట్టుకున్నప్పుడు అది చాలా ఆపకారిగా మనలను పీడించుతుంది. ఇది అగ్నియొక్క దోషమా? లేక మన బ్రాహ్మణియొక్క చెర్బాటమా? మన బ్రాహ్మణులు, మన ఇచ్చాకర్తలు, మన వాననాకర్తలు, ఇవే మూలాధారములు. మన చేతియందు ఒక కత్తి కలదు. అది పండును కోసి భుజించడానికి ఉపకారిగా ఉంటుంది. లేక కూరగాయలను తరుగుకొనుటకు ఉపకారిగా ఉంటుంది. అదే కత్తి ఏదైనా కోపమో లేక విరోధమో ఉండిపోవుడు ఇతరులను హింసించి తద్వారా ఆపకారిగా తయారవుతుంది. అదేవిధముగానే మన మనస్సు యొక్క తత్వము మనయొక్క ఉపయోగమును పురస్కరించుకొనియే మంచిచెడ్డలతో రూపొందుతూ వస్తుంది కనుక మానవుడు, మనస్సును సన్మార్గము నందు ప్రవర్తించేసి, తద్వారా తన జీవితమును ధన్యము గావించుకోటానికి ప్రయత్నము చేయడమే కర్తవ్యము.

—బాబా.

నమస్కార శతము

శ్రీపాద లక్ష్మీనారాయణమూర్తి

ఆడిన మాటలో నమృతత్య మొలికించు
వేదాంత సారంబు వెల్లి విరియ
పాడిన పాటలో పారవశ్యము గూర్చు
ప్రవిమలంబౌ భక్తి పరిమళింప
చూచిన చూపులో తుభిత చిత్రములపై
కారణ్య పీయూషధార గురియ
చేసిన చేతలో శీవరాసుల కెల్లి
శ్రేయముల్ చేకూర్చు రీతిదోప
సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమ సాధనంబె
ప్రభుమ కర్తవ్యమని బోధ పరచు చున్న
పుణ్య పురుషుడ వవతారమూర్తి పీఠ
సత్యసాయిశ్వరా ! నమస్కార శతము.

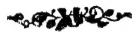
అది ఉపన్యాసమా ! అతులితాత్మ జ్ఞాన
తత్త్వ బోధక వాక్ సుధాస్రవంతి
అది భక్తి గీతమా ! అఖిల సాధక చిత్ర
నైర్మల్య సంపాద నౌషధమ్ము
అది మందహాసమా ! అతి దుర్బర వ్యధా
తిమిరాపహరణ చాంద్రి విభూతి
అది పస్తు స్పృద్ధియా ! అస్తిక్య భావ సం
స్థాపకామూల్య ప్రసాద గరిమ
అనుచు భక్తులు తలపోయ ననుదినంబు
సకల జనముల భాగ్యాభిశయము చేత
మానుషాకృతి బూని మా మధ్యనున్న
సత్యసాయిశ్వరా ! నమస్కార శతము.

వినిపింతు వాకమారు వీచుల విందుగా
గిరిధర గోపాల కీర్తనంబు
చూపింతు వాకమారు చుట్టిన చూటగా
ప్రవిమల దివ్యలీలావిభూతి
బోధింతు వాకమారు పున్నెంపు పంటగా
కర్మఫలాతీత ధర్మ పథము
కురిపింతు వాకమారు కోరికల్ దీరగా
అభయ ప్రదానుగ్రహమృతమ్ము
జప తపో డీక్షనైన యజ్ఞములనైన
పడయ లేనట్టి త్యక్తద స్వర్గ మాకు
కలియుగంబున గలిగె భాగ్యం బువిరిసి
సత్యసాయిశ్వరా ! నమస్కార శతము

జన్మ దినోత్సవము

ప్రకాంతి నిలయములో భగవాన్ బాబావారి జన్మదినోత్సవ సందర్భముగా భగవాన్ దివ్యసమక్షములో జరుగనున్న కార్యక్రమము.

- నవంబరు - 18 వ తేది — పుట్టిన రోజు రథోత్సవము.
 ,, - 20-21 వ తేది — అఖిల భారత బాలవికాస్ గురువుల సమావేశము.
 ,, - 22 వ తేది — అఖిల భారత బాలవికాస్ పిల్లల సమ్మేళనము
 ,, - 23 వ తేది — జన్మదినోత్సవం

పుస్తకములు

పేరు	తపాలా		పేరు	తపాలా	
	వెల	చార్జీ		వెల	చార్జీ
1. అద్భుత మూర్తి-(హవార్డ్ మర్ ఫెడ్ ఆంధ్రానువాదం-అనురేంద్ర)	8-00	0-10	11. శ్రీ సత్యసాయిశ్వర నుతి తరంగిణి (1)	8-00	0-25
2. గీతావాహిని	8-50	0-25	(ఉప్పాడ రాజారావు)		
3. ధ్యాన వాహిని	1-50	0-15	12. శ్రీ సత్య సాయిశ్వర నుతి తరంగిణి (2)	2-00	0-30
4. జ్ఞానవాహిని	1 00	0-10	(ఉప్పాడ రాజారావు)		
5. ప్రేమవాహిని	1-00	0-10	13. మణిమాల	2-00	0-15
6. భాగవతవాహిని	8-00	0-25	14. సువర్ణ సుమమాల	5-00	0-30
7. సత్యం శివం సుందరం (1)	5-00	0-30	15. భజనావళి	2-00	0-20
8. ఆత్మారామం	5-00	0-50	16. సందేహ నివారిణి	2-00	0-20
9. సత్యం శివం సుందరం (2)	5-00	0-25	17. శ్రీ సత్యసాయి వచనామృతము (1)	8-00	0-35
10. సూక్తి రసతరంగిణి (ఉప్పాడ రాజారావు)	2-00	0-30			

ఆంధ్ర రాష్ట్రపు, హైదరాబాదులోని ప్రొగ్రెసివ్ ప్రెస్ ప్రయివేట్ లిమిటెడ్ యందు, డి. వి. సత్యమూర్తికి ముద్రింపబడి, యన్. కస్తూరిచే, శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్, ప్రకాంతి నిలయం తరఫున ప్రచురింపబడినది. ఎడిటర్ : యన్. కస్తూరి, యం. యె., డి. యల్.

శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్, ప్రశాంతి నిలయం,

అనంతపురం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. పిన్ నం. 515184

పత్రికలు / పుస్తకములకు ఆర్డర్లు.

▲ (1) పత్రికలు : ఒక సం॥కు తక్కువ కానీ 5 సం॥ల కెక్కువ కానీ స్వీకరింపబడవు.

ఇండియా

వార్షిక చందా

మాస పత్రిక	సనాతన సారథి	ఇంగ్లీషు	8 రూ.
మాస పత్రిక	సనాతన సారథి	తెలుగు	8 రూ.
త్రైమాసిక పత్రిక	సేవాదర్శ	ఇంగ్లీషు	4 రూ.
త్రైమాసిక పత్రిక	శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్	ఇంగ్లీషు, హిందీ	(ఒకే పత్రికలోనే) 4 రూ.

విదేశములు

	సనాతనసారథి		సేవాదర్శ		బాలవికాస్	
	సీమెయిల్ ఏర్ మెయిల్	సీమెయిల్ ఏర్ మెయిల్	సీమెయిల్ ఏర్ మెయిల్	సీమెయిల్ ఏర్ మెయిల్	సీమెయిల్ ఏర్ మెయిల్	సీమెయిల్ ఏర్ మెయిల్
	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.
ఆఫ్ఘానిస్తాన్	16	28		12	9	12
ఆఫ్రికా	18	43	9	18	9	18
అమెరికా	18	51	9	20	9	20
ఆసియా ఖండపు దేశములు	18	31	9	14	9	14
ఆస్ట్రేలియా	18	48	9	20	9	20
బర్మా	18	28	9	12	9	12
యూరోప్ ఖండపు దేశములు	18	48	9	18	9	18
పసిఫిక్ సముద్ర ప్రదేశములు	18	51	9	20	9	20
శ్రీలంక	8	21	8	10	8	10

(2) సనాతన సారథికి చందా పంపునపుడే ఏ భాషలో (తెలుగు, ఇంగ్లీషు) కావలెనో తెలుపవలెను. చందా గడువు పొడిగించు సమయమునందును, మీ ఆద్రస్తురందు మార్పు అవసరమని తెలుపు సమయమునందును చందా నంబరును వ్రాసి పంపవలెను.

- B(1) పుస్తకములు : ప్రస్తుతము మా యొద్ద నున్న పుస్తకములు, వాటి వెలలు, ఇండియాలోని వాటి పోస్టు ఛార్జీలును క్రింద తెలియజేయబడినవి. రిజిస్టర్డ్ పోస్టులో మాత్రమే పుస్తకములు పంపబడును. కాన, రిజిస్టర్డ్ ఛార్జీ రూ. 2-25 లు మీ ఆర్డర్ తో పంపవలసియున్నది. V.P.P. ద్వారా పంపబడవు.
- (2) పుస్తకముల పూర్తి పేర్లు అవి ఏ భాషలో కావలయును అనునది స్పష్టముగా ఆర్డర్ లోనే తెలుపవలెను.
- (3) ఫోటోలు/చిత్రములు పోస్టులో పంపుటకు వీలు కాదు.
- (4) కార్యాలయమునుంచి వివరములు తెలుసుకోవలెనన్న మీ చిరునామా గల స్థాంపు వేసిన కవరును పంపవలెను.
- (5) పుస్తకముల ఆర్డర్లు—విదేశములనుంచి తప్పాలా ఛార్జీలు ఎంత అని ముందుగానే వ్రాసి తెలుసుకోవలెను.
- (6) చందా మొత్తము కానీ, పుస్తకములకొరకు పైకము కానీ, శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్ యొక్క చిరునామాతో పంపవలెను. మనియార్డర్ పంపువారు వెనుక భాగమందు తమ చిరునామాను పూర్తి వివరములతో స్పష్టముగా వ్రాయవలెను.

మానవునికి ధర్మబలము, ధైర్యబలము ప్రధాన
 మైనటువంటివి. ఈ రెండింటికీను మన జీవితాన్ని
 అంకితము గావించుకొని, సమాజసేవకుండు మన
 జీవితమును అంకితము గావించుకొని, సర్వజీవుల
 సుఖమునకువలది ఆత్మ భగవద్వ్యభూతుడే అనేము
 వింటే సత్యాన్ని గుర్తించుకొని ద్వేష, అసూయ,
 దుఃఖ, ఆశంబరములకు మనస్సు గురిగాక జీవించు
 ఆనందమైనటువంటి సేవ యందు మన జీవితాన్ని
 అంకితంగావించుకోవలె ప్రతి ఒక్కరికి అవ్యవసరం
 మైనదని గుర్తించాలి.

...ఖాఖా